李氏樂書六種

古樂筌蹄卷七

韶舞節論

五帝之世尚德而不尚功故其樂舞皆本德以著容五帝之德法天天德太極以主之斗日以運之主者虛而不動運者動而旋轉如人心虛而無爲貌言視聽思動而有爲斗爲七政之主故有七星日爲五星之主故備五行是故斗之星一曰樞主日二曰璇主月三曰機主火四曰權主水五曰衡主土六曰闓陽主木七曰搖光主金斗麗天左旋七政亦隨斗而左

旋但斗之爲形長其爲力健一日一周天而有餘七政之爲形圓不能及斗之長而其力亦不能如斗之健故日有退度曆家指其退度爲右轉聖人法之七聲之長則左旋以應斗五聲之短則右轉以應日斗有七星故舞有七步斗杓指在陽辰則舞自魁而之杓陰辰則舞自杓而之魁蓋陽辰當位自得斗氣之伸也陰辰則居其衝斗氣之屈也屈伸相感而歲功成焉進退相因而舞道成焉歲成而氣周舞成而德尊故謂之尚德故謂之法天觀舞於樞可以知日道

焉觀舞於璇可以知月道焉觀舞於機可以知火道焉觀舞於權可以知水道焉觀舞於衡可以知土道焉觀舞於闓陽可以知木道焉觀舞於搖光可以知金道焉聖人之道貌以應木有主中禮則作肅言以應火有主中禮則作乂視以應木有主中禮則作哲聽以應金有主中禮則作謀思以應土有主合中則作聖自魁而杓之星陽生陽陰生陰舞步順之以象乎仁育自杓而魁之星陽尅陰陰尅陽舞步順之以象乎義正斗杓所指之辰謂之破軍故軍法宜向之

而不宜背蓋向之則納乎生氣背之則感乎殺氣是故舜舞干羽於兩階而有苗氏服蓋觀於舞步之進退有井然不可紊者存焉觀於斗氣之生殺有凛然不可犯者存焉一舞之間取義多端徒曰雍容揖遜云乎哉孔子曰韶盡美矣又盡善也又曰樂則韶舞亦有所取也夫

韶舞節

右爲武舞其執干戚干戚之舞隨於斗建斗之所指也其舞不可犯有武道焉左爲文舞其執羽籥羽籥

之舞隨於日躔日之所躔也其明不可尚有文道焉斗有七星以晉七政初一曰天樞晉日二曰天璇晉月三曰地機晉火四曰人權晉水五曰玉衡晉土六曰闓陽晉木七曰搖光晉金輔星附乎闓陽所以佐斗成功也故一舞一辰一辰七步初步應樞象日二步應璇象月三步應機象火四步應權象水五步應衡象土六步應闓陽象木七步應搖光象金日中天而常圓故以右手舉執隨首而仰左旋作圓圈以上指又日為陽精陽氣起於左左手舉執輔左足单立

而右足曲月西生而半圓故以右手舉執隨右足向璇位立乃以右手右轉作圓圈以平指但月借光於日而左手舉執隨左足在樞位以並立火乃日精故以左手足在樞位者移就機位单立而右足憲左右手皆舉執上衡以象火性之炎上也水乃月精故以右手足趨權位舉執向地以象水性之潤下也土由火生故以左手足在機位者移就衡位单立而右足曲兩手皆舉執向胷逐各轉向左右以象衡之主中央四旁救有罪也木曲水生故以右足趨闓陽位乃

以左右手搴執向天以承天倉五穀且仰首開口食之而手足目口俱開亦以象木之開舒也金由土生故以左手足在衡位者移就搖光位單立右足前趯右手前指左手後指以象金性之剛利也及舞陰辰而退雙足小屈搖光位左手舉執前指右手舉執後指乃以右足退闓陽位舞木容金尅木也以左足退衡位以右足同小屈舞土容而木復尅土金歸於土也又以右足退權位向魁舞水容土尅水也以左足退機位右足同小屈舞火容土歸於火而水復尅火

也又以右足退璇位舞月容水歸於月而爲五星之
毋也以左足退樞位以右足同小瓜舞日容乃以左
手舉執指杓以右手舉執指魁是月與火同歸於日
而爲五星之父也過陽辰之舞自魁而杓五星相生
順以出過陰辰自杓而魁五星相尅逆以入

韶舞應斗日圖

武舞居右左旋應斗七步象北斗七星
文舞居左右轉應日七步象七政

韶舞黃鐘調

一奏二奏先進後退之圖

一進起未終丑
文舞
丑

一進起午終子
武舞
子

寅
卯
辰
巳

亥
戌
酉
申

午
一退起子終午

未
一退起丑終未

韶舞林鐘調

一奏二奏先退後進之圖

一進起亥終巳

一進起寅終申

寅 丑 子 亥

卯 戌

辰 酉

巳 午 未 申

一退起午終子

一退起未終丑

韶舞太簇調

一奏二奏先進後退之圖

一進起巳終亥

一進起申終寅

寅 丑 子 亥

卯 戌

辰 酉

巳 午 未 申

一退起戌終辰

一退起卯終酉

韶舞南呂調

一奏二奏先退後進之圖

一進起酉終卯

一進起辰終戌

寅　丑　子　亥

卯　戌

辰

巳　午　未

一退起辰終戌

一退起酉終卯

韶舞姑洗調

一奏二奏先進後退之圖

一退起申終寅

一退起巳終亥

寅　丑　子　亥

卯　戌

辰　酉

巳　午　未　申

一進起卯終酉

一進起戌終辰

韶舞應鐘調

一奏二奏先退後進之圖

一退起寅終申

一退起亥終巳

亥　子　丑　寅

戌　卯

酉　辰

申　未　午　巳

一進起午終子

一進起未終丑

韶舞綴賓調

一奏二奏先進後退之圖

韶舞大呂調

一奏二奏先退後進之圖

一進起巳終亥

一進起申終寅

寅　丑　子　亥

卯　戌

辰　酉

巳　午　未　申

一退起子終午

一退起丑終未

韶舞夷則調

一奏二奏先進後退之圖

韶舞夾鐘調

一奏二奏先退後進之圖

一進起
卯終酉

一進起
戌終辰

寅 丑 子 亥

卯 戌

辰 酉

巳 午 未 申

一退起
戌終辰

一退起
卯終酉

韶舞無射調

一奏二奏先進後退之圖

一退起寅終申

一退起亥終巳

寅　丑　子　亥

卯　戌

辰　酉

巳　午　未　申

一進起酉終卯

一進起辰終戌

韶舞仲呂調

一奏二奏先退後進之圖

舞佾轉步轉辰立以辨方之法

八佾分居左右四佾武舞也左四佾文舞也佾間容佾步間容步蓋佾內有虛地則轉步不相凌犯武佾之左右餘地如武佾之數文佾之左右餘地如文佾之數蓋佾外有虛地則轉辰不至局促文武之間量虛二佾之數以別中也未舞之前各佾對上背下將舞之頃各佾對立於當起舞之辰如奏黃鍾則武佾對子立歌大呂則文佾對丑立奏太簇則武佾對寅立歌應鍾則文佾對亥立奏姑洗則武佾對辰立

歌南呂則文佾對酉立奏蕤賓則武佾對午立歌林鐘則文佾對未立餘倣此舞畢各佾乃對上背下分左右班散令戴文武二班移辰進退之圖于左

文舞佾數右轉

寅　丑　虛上

卯

佾二左旋

辰

巳　午　相二

武舞佾數左旋

二佾

子

亥

戌

酉

舞左二佾

申

未

午

武舞移辰進退之法

武舞左旋一進在子一退在未二進在寅二退在酉三進在辰三退在亥四進在午四退在丑五進在申五退在卯六進在戌六退在巳七進復子為武舞之一週進者始魁而終杓退者始杓而終魁

文舞移辰進退之法

文舞右轉一進在丑一退在午二進在亥二退在辰三進在酉三退在寅四進在未四退在子五進在巳五退在戌六進在卯六退在申七進復丑為文舞之

一週

古樂筌蹄卷七 終

古樂筌蹄卷八

樂器總論

樂器皆古聖人之所制聖人非以其意而制之乃以其理制之理者天而已矣天有八方之氣聖人以金石絲竹匏土革木八方之物而該括八方之氣乃於樂中奏之奏之可以宣八風之氣者以有八方之物在焉故八音欲其全器欲其備不全則氣缺不備則氣微缺固不可以為樂微亦未足以言樂之善知微未足言樂之善

乃可以言八音之備器備也者合大與小之謂也小者合律呂之本數大者合律呂之倍數故有一倍之器有二倍之器有三倍之器又有四倍之器倍至於四其氣始全是故鏞鐘特磬者四倍之器也編鐘編磬者三倍之器也頌鐘頌磬者二倍之器也歌鐘歌磬者一倍本數之器也以至琴有大琴小琴瑟有大瑟小瑟簫有雲簫筊簫笛有大笛小笛笙有竽笙巢笙塤有頌塤雅塤鼓有路靁相拊鼓是皆倍數為之也蓋本

數其聲清倍數其聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必大小器而並奏之一合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以爲妙焉若單器者小成之用也是故知倍數之理則律呂可求其端樂器可求其始名器雖多皆爲樂中之妙用而不可無者也故歷考雅樂之器逈載于左以備

皇上觀覽得考古人之全器附先儒之論近正者于

各樂器之後以備

皇上采擇用臻歸一之定論若漢唐宋所製俗部胡

部之器其聲不合律呂雖美而不録恐瀆乎

聖聽也至於斟酌衆器之中宜用於我

朝者臣竊悉在

青宮樂調八音論下此不敢復贅云

欽定律呂管圖

黃鐘正管式數 附倍數

凡正管徑三分凡倍管徑六分凡長皆未吹口不算

合

長九寸

倍十八寸

宮

黃鐘變管式數 附倍數

合

長八寸七分八氂二毫六絲二忽

倍十七寸五分六氂三毫三絲二繊四忽

黃鐘七音律管式數 附倍數

吹口

宮 長九寸 倍十八寸

商 長八寸倍十六寸

角 長七寸二分倍十四寸四分

變徵 長六寸[illegible] 倍十二寸[illegible]

徵 長六寸倍十二寸

羽 長五寸三分倍十寸六分

變宮 長四寸[illegible] 倍九寸[illegible]

宮

呂

大呂正管式數 附倍數

長八寸三分七釐六毫

倍十六寸七分五釐二毫

宮

太

太簇正管式數 附倍數

長八寸

倍十六寸

宮

夾

夾鐘正管式數 附倍數

長七寸四分三釐七毫三絲

倍十四寸八分七釐四毫六絲

宮

姑洗正管式數附倍數

長七寸一分

倍十四寸二分

仲呂正管式數附倍數

長六寸五分八釐三毫四絲六忽

倍十三寸一分六釐六毫九絲二忽

蕤賓正管式數附倍數

長六寸二分八釐

倍十二寸五分六釐

林鐘正管式數附倍數

合

長六寸

倍十二寸

宮

夷則正管式數附倍數

合

長五寸五分五釐一毫

倍十一寸一分二釐

宮

南呂正管式數附倍數

合

長五寸三分

倍十寸六分

宮

無射正管式數附倍數

合

長四寸八分八釐四毫八絲

倍九寸七分六釐九毫六絲

宮

應鍾正管式數附倍數

合

長四寸六分六釐

倍九寸三分二釐

宮

周樂虛黃鍾正管不用之法

黃鍾正管乃用長九寸廣三分倍廣倍長以合參天兩地之數者也惟用以生十二律至用以制器成音

則再生之黃鍾其長八寸七分八釐一毫六絲二忽是之謂變半也若變全則二其八寸七分八釐一毫六絲二忽者也蓋九寸三分神數也黃鍾正管神管也律書曰神生於無形成於有形又曰神使氣氣就形此之謂也是故十二管皆黃鍾正管所生而正管乃虛而不用以成聲是乃神妙萬物之道皆出理數自然非人爲知巧得與於其間故文王卦傳惟言六子致用而去乾坤亦此意也

韶樂兼用黃鍾正管變管之法

用正管以起宮則徵商羽角皆以順而成用變管以爲徵商羽角則宮得以序而尊起宮必以正者由太極而兩儀之道也尊宮必以變者乾南而坤北之道也所以然者周樂收宮於後正管不得以不虛韶樂起宮於前正管不得以不用理也數也一定而不容易也

論樂器兼音之法

律呂之音十二樂器之音惟六各倍其六則亦有十二矣如太簇可以兼大呂姑洗可以兼夾鐘亦可以

蕤仲呂林鐘可以兼蕤賓仲呂可以兼夷則應鐘可以兼無射陽方律兼呂陰方呂兼律蓋取其分數之相近自然有可兼之音以簫笛篪論之第一孔爲黄鐘宮第二孔爲太簇商第三孔爲姑洗角第四孔爲林鐘徵第五孔爲南呂羽第六孔爲應鐘變宮故其吹之也閉五孔開第一孔則宮音出焉今謂之合是矣閉四孔開第二孔則商音出焉今謂之四是矣閉三開三則角音出焉今謂之一是矣閉二開四則徵音出焉今謂之尺是矣閉上一開下五則羽音出焉

今謂之工是矣閉下五孔獨開上一孔則變宮之音出焉今謂之六是矣六本應鐘之音今作清黃鐘用之蓋黃鐘半律四寸五分應鐘全律四寸六分有零亦以分數相近之易兼也其兼音之法全在吹氣之緩急口唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯則兼濁吹急唇仰則兼清善吹者一孔取三音善聽者一孔知三音知一孔取三音之理則用今之樂器可以具律呂之全聲惟在習之精通乃有得焉其於塤也五孔皆閉自上吹之爲黃鐘宮少仰則兼乎大呂

也開前中孔爲大簇商少仰則兼乎夾鐘也並左孔爲姑洗角少仰則兼乎仲呂也並右孔爲林鐘徵少俯則兼乎蕤賓也並後左則爲南呂羽少俯則兼乎夷則也並後右則爲應鐘變宮少俯則兼乎無射也其於琴也對中暉彈之按第一絃黃鐘上二寸則大呂按第二絃太簇上二寸則夾鐘按第三絃姑洗上寸半則仲呂用濁兼清則進上近岳按第四絃林鐘下二寸則蕤賓按第五絃南呂下寸半則夷則按第六絃應鐘下一寸則無射用清兼濁則退下近焦其

於瑟也於二十五絃取中一絃爲君不動以前十二絃爲律呂正聲以後十二絃爲律呂清聲彈之之法合正與清而音成焉黃鍾成於前後之一大呂成於前後之二太簇成於前後之三夾鍾成於前後之四姑洗成於前後之五仲呂成於前後之六蕤賓成於前後之七林鍾成於前後之八夷則成於前後之九南呂成於前後之十無射成於前後之十一應鍾成於前後之十二琴之取音也以暉瑟之定音也以馬近岳於漸清焉近焦以漸濁焉其和之之法也琴絃

急則音在暉下琴絃緩則音在暉上瑟絃急則安焉必近於焦瑟絃緩則安焉必近於岳其於笙也管首入匏有內孔以銅蠟點處爲簧簧之大者其聲濁小者其聲清清濁多寡由簧之大小亦取於管之短長凡簧各有外孔以手按其外孔則內簧之聲鳴焉吹簫笛之法開其孔則鳴吹笙之法按其孔則鳴故曰吹笙鼓簧按者鼓也如鼓由擊然後有聲蓋簫笛之聲由外發笙簧之聲由內轉今笙十七管按第十二第十四之管孔而成黃鐘宮聲按第四第八第十一

之管孔而成太簇商聲按第三第十之管孔而成姑洗角聲按第十五第四第十二第八之管孔而成林鐘徵聲按第七第三第十一之管孔而成南呂羽聲按第十四第十三之管孔而成黃鐘清聲按第三第十三之管孔而成仲呂聲大抵無數管而成一律之音者一清一濁也濁者全律清者半律如合音有大合小合第十四管爲大合第十二管爲小合四音有大四小四第四管爲大四第八管爲小四第十一管爲小清四一音有大一小一第三管爲大一第一管

為小一尺音有大尺小尺第十五管為大尺第十二管為清尺又借大四小四二管湊之共成尺音工音有大工小工第七管爲大工第十一管爲清工又借大一湊之共成工音六音有大六小六第十四管爲大六第十三管爲小六上音有大上小上第二管爲大上第十三管爲小上其餘大呂夾鐘蕤賓夷則無射應鐘則未用焉由此推之若制大笙二十四管爲二管共成一音則六律六呂之全聲半聲備焉一清一濁一東一西相對匹配而成音其制甚簡其吹亦

易孰謂古笙之難制而半聲之難備於笙也哉

協音之法

隔八以聲之一鼓以宮之一聲一字一鼓一宮鼓不宜多多則雜音而不濟故曰鼓無當於五音五音弗得弗和一鼓則和宮二三則亂宮韶樂起宮則鼓在前周樂收宮則鼓在後韶樂七音以左旋五音以右轉周樂用宮逐羽以爲雲門引商刻羽以爲咸池三柷以起之三敔以終之一金以宣之一玉以振之柷敔爲一奏之始終金玉爲一音之始終前音之玉繼

以後音之金金而復玉玉而復金欲其相連不欲其間斷是之謂繹如也以成若小有間則不成片段與造化之氣不相貫而不成樂矣

庭奏升歌之法

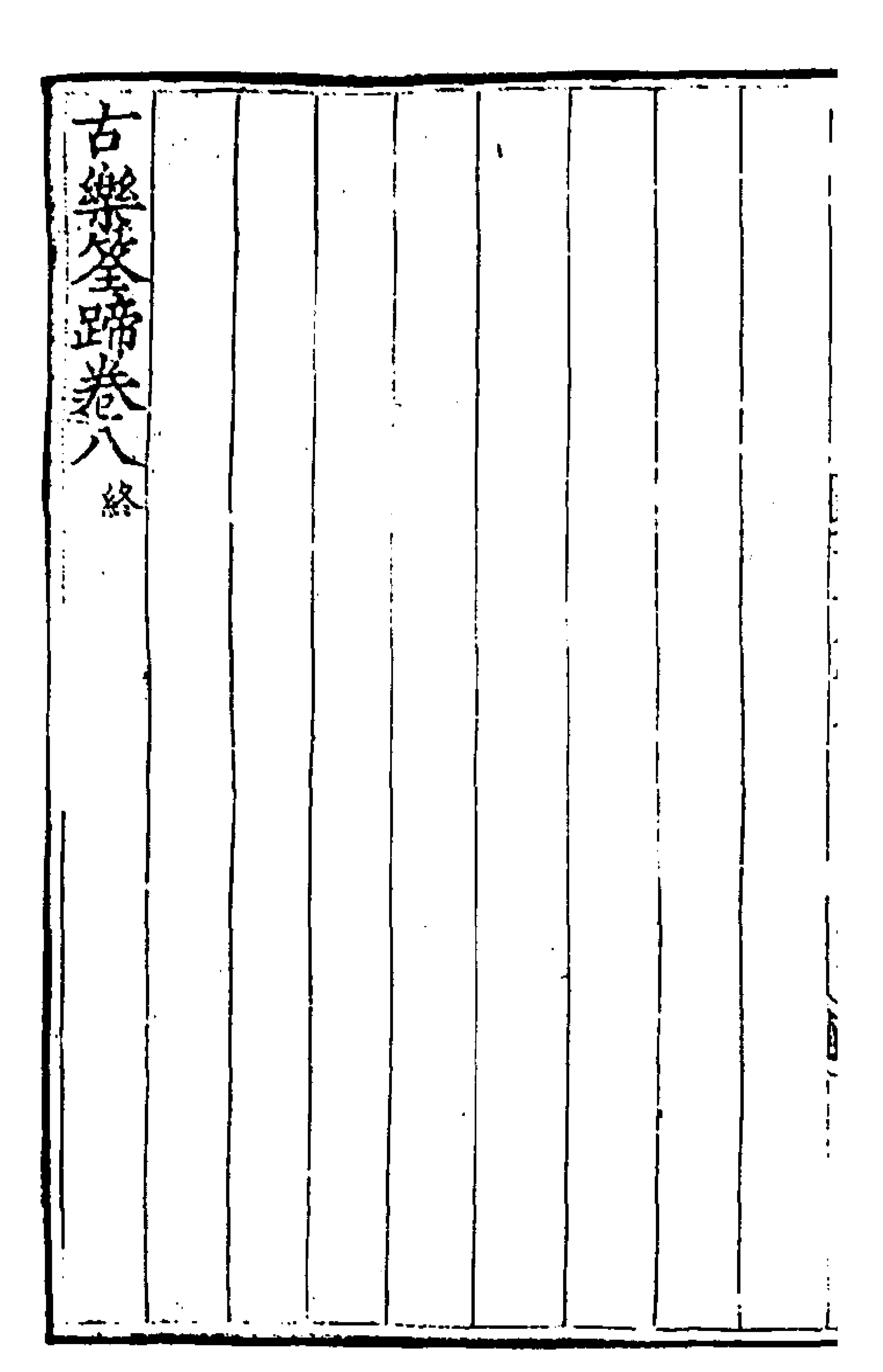
庭奏者堂下之樂升歌者堂上之樂庭奏八音并奏升歌惟奏琴瑟以合歌奏者進也進王天下者之功德於天地祖考之前也歌者誦也誦前人之功德於吟咏倡嘆之間也奏則聲容兼有歌則有聲無容奏濁爲陰以從斗歌清爲陽以從日歌奏不同時猶斗日

不相見先庭奏而後升歌猶言陰陽必先陰而後陽蓋奏為主歌為賓先有主之誠敬然後能迎賓也

歌奏合禮之法

自迎神主讀祝樂奏本變而不歌舞如祀天用六變祭地用八變享宗廟用九變遍而復始不拘其遍惟以讀祝為度還宮則擊三鼓鼓終復奏原變用柷而不用敔讀祝畢乃自一奏以至終奏其音相連不容小間奏終乃自一歌以至終歌其聲相連亦不容間庭奏則用舞舞畢乃升歌敔以收奏仍用柷以起歌

歌終後用敔收初獻亞獻用武舞三獻用文舞飲福
徹饌送神乃升歌歌終唱禮畢

古樂筌蹄卷八終

古樂筌蹄卷九

樂器圖考

金之屬

陳氏樂書曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以爲金奏焉周官鍾師掌金奏鎛師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金爲主故也禮曰內金示和也又曰入門而金

作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音之實也

鐘 大鐘

衡

甬

鉦

鼓

隧

于

銑

銑

鏞 即鐘

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃
帝命伶倫與營援作十二鐘單穆公曰十二辰之鐘

大鐘也大鐘特縣詩書爾雅所謂鏞是也考工記曰六分其金而錫居一謂之鐘鳧氏爲鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景于上之攠謂之隧十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣以其鉦之長爲之甬長以其甬長爲之圜參分其圜去一以爲衡圜參分其甬長二在上一在下

以設其旋鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長
甬則振是故大鐘十分其鼓閒以其一爲之厚小鐘
十分其鉦閒以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而
短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞爲隧六分其厚以
其一爲之深而圜之鄭氏云凡樂器以十有二律爲
度數若黃鐘之律九寸十六之而銑取其十以爲度
則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞
二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦然

鎛

周禮鎛師注鎛如鐘而大禮書韋昭杜預云小鐘儀禮鎛從薄與越鎛之鎛同陳氏樂書曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鎛則鎛之爲用其實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之各有攸趣爾李宗諤曰金部之中

鐘為難如一聲不及則宮商失序使十二鎛工皆
精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣又曰後
周嘗以十二鎛相生擊之音韻克諧馮元等云其本
朝鎛鐘十二黃鐘高尺二寸半廣一尺二寸鼓六鉦
四舞六通衡幷旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分
深一寸二登篆帶每面縱者四橫者四枚景挾鼓與
舞四處各有九每面共三十六兩欒間一尺四寸容
九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鐘幷與
黃鐘同制而兩欒間遞減至應鐘容九斗三升五合

而其重加至應鐘重一百四十八斤並如新律本律

編鐘

陳氏樂書曰編鐘卽小鐘也小鐘實歌鐘也范鎭曰編鐘皆從其律之長故鐘口十者其長十六以爲鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景欒隧甬衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起於内者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鑄鐘亦以此法而四倍之

金錞

即錞于

周禮小師以金錞和鼓其形象鐘頂大腹揜口弇以伏獸爲鼻內縣鈴子鈴銅舌作樂振而鳴之與鼓相和宣和博古圖說云其製中虛椎首而殺其下鄭氏

詩云錞錞于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之與
鼓相和賈公彥疏云錞于之名出於漢之大予樂官
南齊段祚以錞于獻鑑高三尺六寸六分圍二尺四
寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩縣馬令
去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心
跪注錞于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絶古
所以節樂也樂府之金錞就擊於地灌水之制不復
考矣淳熙十四年余玠宰應利縣得一錞高一尺三
寸上徑長九寸五分闊八寸下口長徑五寸八分闊

五寸虎紐高一寸二分闊一寸一分秆尾長五寸五分重十三斤紹熙三年又於長陽縣得其一錞甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口長徑九寸五分闊八寸虎紐高二寸五分足闊三寸四分秆尾長二尺重三十五斤皆虎錞也

金鐸

木鐸

周禮鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓摝鐸振鐸

樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸

聲不過琅釋名曰鐸度號令之限度也則鐸大鐸也

舞者振之警衆以爲節是金鐸以金爲舌所以振武

事也木鐸以木爲舌所以振文事也

石之屬

陳氏樂書曰石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗不相應莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金石以動之唐李真以卑鐸而得徵音之石則其相應可知三代之樂既壞於秦漢漢至成帝尚未有金石之樂及晉武破苻堅之後而四廂金石始備焉後世復以泗濱

石其聲下而不和而以華原所出者易之信乎審一以定和難哉

特磬

周禮冬官磬氏爲磬倨句一矩有半註云必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也其博爲一註云博謂股博也廣也股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半者厚一寸也已上則摩其旁鄭司農云磬聲太上則摩鑢其旁玄謂太上聲清也薄而廣則濁已下則摩

其耑太下聲濁也短而厚則清宋明道製新樂特磬十二黃鍾大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本律黃鍾厚二寸一分大呂以下第加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其圖送中書議者以爲磬氏爲磬倨句一矩有半博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去其一以爲股博三分其鼓股以其一爲之厚范鎮曰特磬則四倍其法而爲之陳氏樂書曰古

之爲磬尚象以制器豈貴夫石哉尚聲以盡意而已
鍾圓中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其
博爲一股博一律也股爲二後長二律也鼓爲三前
長三律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹
康成云股外面鼓内面則擊者爲前而在内不擊者
爲後而在外内者在下外者在上黄鍾之磬股鼓皆
厚二寸則餘磬可推矣先儒曰小華之山其陰多磬
鳥危之山其陽多磬高山涇水出焉其中多磬則磬
所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮

磬而已蓋取其土少而水多其聲和且潤也然其制造之法倨句一矩有半外之爲股内之爲鼓其博厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已下則摩其耑而失之太濁要之一適清濁之中者薄以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百獸率舞庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾爲君八音以磬爲主故磬之爲器其音石其卦乾位西北而夭屈之以爲無有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位

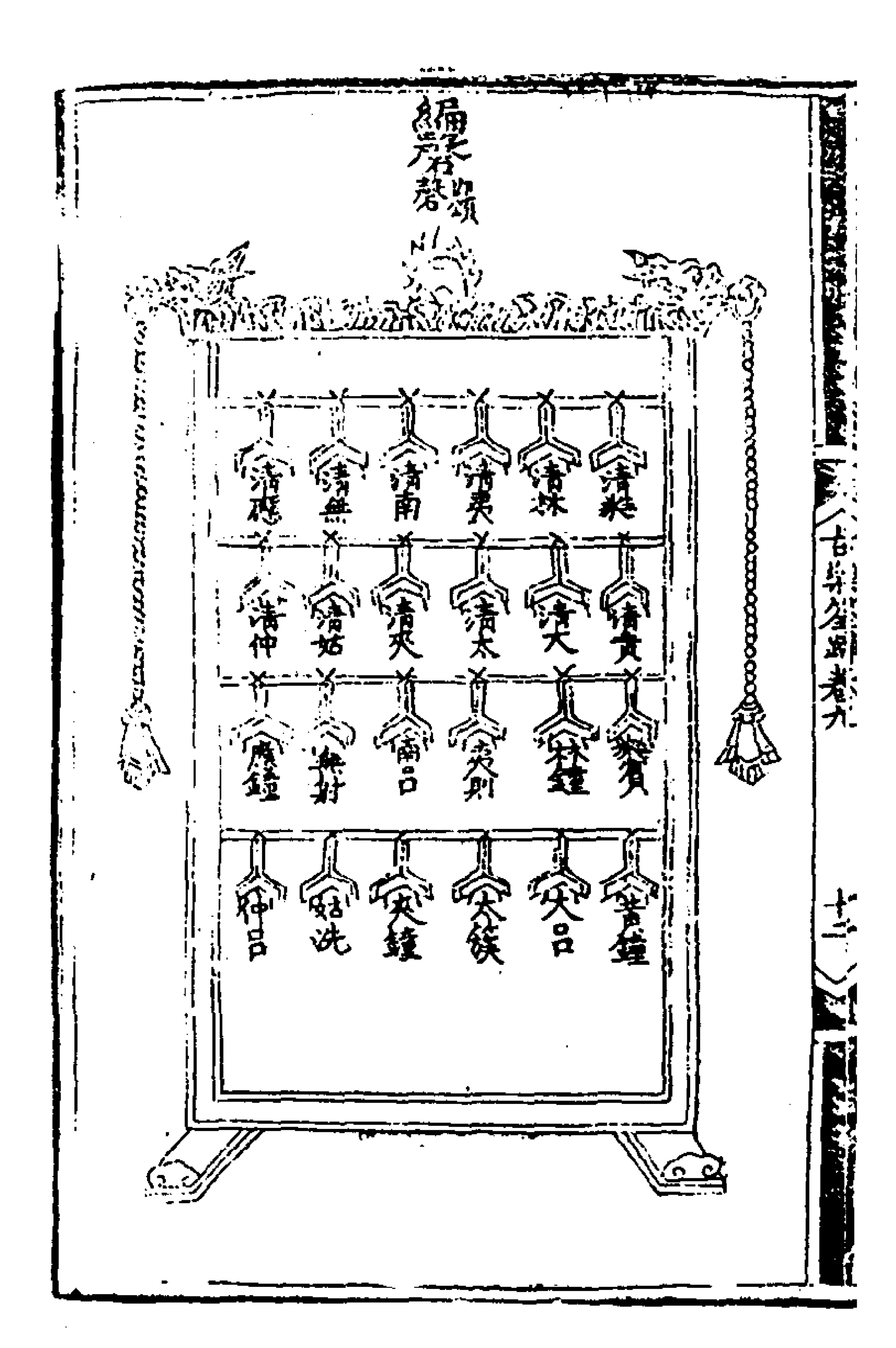
有上有下而親疏長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚豈在夫石哉存乎聲而已

天球 卿玉磬

禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則玉之於石類也玉磬則出乎其

類矣書言天球在東序詩言受小球大球盖物之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以爲磬以其爲堂上音樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音樂考曰玉磬堂上之樂登歌用焉書言搏拊琴瑟以詠而以鳴球爲先義可見矣

編磬 石磬附頌

李沖曰編磬大架所用二十四枚應十二律倍聲樂考書曰上不失之四清下不失之二變其爲李沖所傳者乎范鎮曰編磬皆以周官磬氏爲法若黃鍾股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之而三分損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠乎鐘有齊也磬石也天成之物也以其律爲之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人者能知之取以爲法後世其可

不考正乎考正而非是則不爲法矣特磬則四倍其
法而爲之

絲之屬

陳氏樂書曰絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂絃之以為琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一也故均列之堂上焉

大琴 二十絃

其長八尺一寸用於天神

中琴 十六絃 或十三絃

其長五尺七寸用於地示

小琴 五絃 或七絃

其長三尺六寸六分用於人鬼或云中琴之制也

琴瑟上論曰古者琴瑟之用各其聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於圜丘奏之空桑陰地也其琴瑟宜

於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其琴瑟宜於宗
廟奏之顓帝生處空桑伊尹生于空桑禹鑿龍門皆
以地名之則雲和豈禹貢所謂雲土者歟陳氏樂書
曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檿桑之絲徽
以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太
古矣蓋其制長三尺六寸六分象期之日也廣六寸
象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前
廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也暉十有三象
十二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之

爲樂之主也五分其身以三爲上二爲下參天兩地之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之以爲大琴則不足以爲中琴則有餘要之皆不若六八之數爲不失中聲也樂書琴暉論曰琴之爲樂絃合聲以作主暉分律以配臣自臨岳際下至龍口銜絃以夷則爲中界夷則至臨岳下際以仲呂爲中界仲呂上至臨岳下際以太簇爲中界其夾鐘姑洗蕤賓林鐘

四暉即泛調取定又以太簇翻至龍口而暉數足矣自古琴暉十有三其一以象閏盖用螺蚌為之近代用金玉水晶等寶未聞有絃繩之義盖所以示其明瑩以節奢縱而已俗傳暉作徽纆之徽誤矣太古遺音曰暉擊于木所以示其明瑩玉為上金次之螺蚌又次之凡律生於黃鐘故琴自岳至第四徽長九寸為黃鐘之律自第四暉至中暉亦九寸即一倍黃鐘之律自中暉至龍口則其音黃鐘上一寸八分為大呂又一寸四分為太簇第十二暉為夾鐘第十一暉

為姑洗第十暉為中呂上半暉為蕤賓第九暉為林鐘上半暉為夷則第八暉為南呂上一寸二分為無射又一寸二分為應鐘以上為濁聲按其中律則其音黃鐘自中暉下至第四暉次第十二律以上為清聲按其第四暉至第一暉亦次第十二律為清聲倍

姜夔樂議曰琴有三準自一暉至四暉謂之上準上準四寸半以象黃鐘之子律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黃鐘之正律自七暉至龍齦謂之下準下準一尺八寸以象黃鐘之倍律三準各十二

律聲按絃附本而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散聲落別律矣每一絃各具三十六聲皆自然也絃有五焉有七焉樂考曰五絃作於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也五絃圖說曰琴為古樂所用者皆宮商角徵羽五音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖曰七絃散而和之則間二絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲一絃十暉應四絃散聲六絃十暉應四

絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古今無知之者竊謂黃鐘大呂並用慢角調故於六絃十一暉應三絃散聲太簇夾鐘並用清商調故於二絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三絃十一暉應五絃散聲林鐘夷則並用慢宮調故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無射應鐘並用蕤賓調故爲五絃十暉應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序朱子嘗與學者共講琴法其定律之法十二律並用太史公九分七法爲準損益相生分

十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黄鍾則於琴之黄鍾聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正古人紀琴先管色合字定宫絃乃以宫絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也調琴之法散聲隔四而得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者隔二而得兩聲按下者隔一而得五聲十暉按上者

隔一而得五聲按上隔下而得四聲無疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲為五聲之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相為次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十二暉則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一暉也蓋實調故於

五絃十一暉應七絃散聲以律長短配絃大小各促絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃何唱各以何絃取何律爲均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各爲一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此爲琴之綱領而說者罕乃缺典也當爲一圖以宮統調以調統聲令賓主次第各有條理乃先作三圖一各具琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲律之位三附泛聲聲律之位列于宮調圖前則覽者曉然可

爲萬世法矣宋朝太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度絃有三節聲自焦尾至中暉爲濁聲自中暉至第四暉爲中聲上至第一暉爲清聲故樂工指法按中暉第一絃黃鍾按上爲大呂第二絃太簇按上爲夾鍾第三絃姑洗按上爲仲呂第四絃蕤賓單彈之第五絃爲林鍾按上爲夷則第六絃爲南呂按上爲無射第七絃爲應鍾按上爲黃鍾清凡此各隨鍾律彈之莫不合律呂矣琴絃論曰大琴宮琴二百四十綸一縷一絲以十二絲爲一綸過此則粗不及則細商絃二百

有六角絃一百七十有二徵與商同羽與角同文一百三十有八武一百有四自宫至羽皆次第降三十四綸宫商角三絃纒過一法徵絃亦纒用文絃爲胎中琴絃用武絃爲胎中琴宫絃一百六十綸商絃一百四十綸角絃一百二十綸自宫至武各次第降二十綸小琴比中琴絃又次第降二十綸纒紗法曰大絃用七綸中琴用六綸小絃用五綸大則聲不清細則目下聲清不耐久惟宜得中一際以極急爲度陳氏樂書琴制論曰琴之爲器有龍池者以龍潛於地

其出則與雲雨以澤物而人君之仁如之有鳳池者以南之禽其浴則歸潔其身又人君之德如之有軫池者亦曰軫枉以其急於發令切酒以成禮也池側有鳧掌二所以護軫之動而合制也鳳額下有鳳嗉一所以接喉舌而申令者也琴底有鳳足黃揚木表其足色本黃也臨岳若山岳峻極用裹木表其赤心也人肩者顧於臣有俯就隨肩之象也鳳翅者左右翼之有副貳人主之象也龍唇者聲所由出也龍齦者吟所由生也龍口所以受絃而其鬚又所以飾之

也鳳額所以制嘹而其臆又所以承之也總而言之琴長三尺六寸六分當朞之日腹中天地二柱當心背之任也天柱方厚七分居姑洗仲呂之界地柱方厚六分居南呂無射之界若定位小差近上則損上聲近下則損下聲當中心則其聲品節矣然斷制之妙蜀稱雷郭諒其稱沈鐐張越雷諒清雅而沉細鐐越虛鳴而響亮唐明皇反蜀詔雷儼待詔襄陽馮昭亦善攻斲蜀之不售節使盧公鈞聞之見重受一張仍贈之詩自是馮氏門其履滿矣伏羲様長三尺九

寸三分與後周大累黍尺同舜樣用古玉尺長三尺八寸二分孔子樣長三尺六寸四分與周尺同司馬相如同後晉尺長三尺八寸六分半一池後漢蔡邕用官尺長三尺七寸八分伯牙尺同梁表尺長三尺七寸二分嵇康用魏中尺長三尺七寸一池齊東山樣今尺長三寸三分梁千面用鐵尺三尺九寸三分無池隋百面用水平尺三尺六寸四分古軫用竹言鳳非梧桐不棲非竹實不食

琴面制度

龍齦一寸八分落臺解擴削平正取一寸二分成

龍齦横闊九分直闊二分高二釐比冠絲低深六分八釐

槽腹制度

發沙又深槽腹量琴虛實而為之

龍齦合縫兩邊自岳至肩闊五分漸減至尾四寸半許頭闊一寸許

頭入深槽腹

琴背制度

軫池一名護軫
[illegible]闊要三分成
七山前七分
四山後七分然
成船在外前拾
[illegible]闊七分七釐
山正
後四分然十三
在外前拾十山
[illegible]闊七分成然

[illegible]擦題四寸一
分故闊十分故
深三分謀柱在
[illegible]背四題一寸
中橫[illegible]題三分右
題四分而方共長
一寸八方八寸八
分聯方四分富孔
十寸題

[illegible]格高七
藝入底板二藝
兩傍直闊一寸三
分中間闊八分

[illegible]刻深
六釐外闊
七分內闊
八分半

琴制尚象論

制器尚象其來久矣琴之為器其制詳其義深昔者伏羲氏之王天下也以諸樂入音皆相假合思一器之備於律呂者徧以衆得之於梧桐制為雅器錫名為琴琴者禁也禁諸邪而存正炁故琴為聖賢之樂動天地而感鬼神琴之妙理莫大乎是古先聖賢造琴其狀不一而制度尚象則有定式琴額長二寸四分以象二十四氣岳廣三分（岳者承絃之木乃琴身上至高之物言此物為琴上之最高處猶五岳為天下諸山之最高者故名之曰岳）以象三才岳內取聲

三尺六寸以象其日三百六十有六龍㦸其折勢四分以尚四時共長三尺九寸一分成於三極於九九者究也復變而為一之義也上穹隆以象天而圓其面下方與以法地而平其底中虛含象外響應䡵䡵十有三其十二法六律六呂其一處中者元氣之統以象閏其一陰一陽之道備朞數也律有長短故䡵有餘促當䡵則鳴差䡵則否亦猶氣至灰飛時理正應神理不測其在玆乎上為天統下為地統中為人統抑揚之際上取泛聲則轉清而屬天下取按聲則

重濁而屬地不加抑按則絲木之聲均和而觸人刺其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰琴鳴因絲絲鳴因木側耳於絲木之上不足以聽其聲由池沼之間而聽焉則無餘矣是以知妙用所施不離太虛本末相因固如是也琴之首曰鳳舌其岳前曰承露俗曰岳裙鳳軫穴曰軫杯岳之體巍然而高若山岳之狀鳳嗉琴項也謂喉舌可以教令也人形者取其肩背之正也龍腰者取其屈折如龍也又曰玉女腰者取其纖細也自肩至腰總象鳳翅從互然而張龍

齦乃琴末承絃之異名焦尾兩邊曰冠角取其狀名也冠內兩線曰龍鬚龍池者龍為變化之物潛於幽深之地迹雖隱而聲自出也鳳沼者取其來儀沐浴自如也軫者急也古人以竹為之取鳳非竹實而不食之義也兩角鴈掌曰護軫繫絃處曰鳳足其下曰鳳腿槽內尖天地柱一圓一方為琴之心膂也前廣後狹象尊卑也一琴之間其所取象昭昭然可見於目擊之際也

大瑟二十五絃

中瑟十五絃

小瑟五絃

世本云庖犧氏作五十絃瑟黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲琴瑟論曰十五絃小瑟也二十五絃中瑟也五十絃大瑟也彼謂二十三絃二十七絃者然三於五聲爲不足五於五聲爲有餘豈亦惑於二變二少之說而遂誤耶漢武之祀太乙后土作二十五絃瑟今太樂所用亦二十五絃豈得四代中瑟之制也莊周曰夫或改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動其信矣乎聶崇義禮圖用二十三絃其常用者十九絃皆誤矣蓋其制前

有柱則清從其柱則濁有八尺一寸廣一尺八分者有七尺二寸廣尺八寸者有五尺五寸者豈三等之制不同歟然詩曰椅桐梓漆爰代琴瑟易通冬日至鼓黄鐘之瑟用槐八尺一寸夏日至用桑五尺七寸是不知夫櫝槐桑之木其中實而不虛不若桐之能發金石之聲也姜夔定瑟之制桐為背梓為腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黄鐘之數梁下相連使其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達是傳所謂

大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁舉首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分別以五色五五相次蒼爲上朱次之黄次之素與黔又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五聲五聲爲均凡五均具二變之聲則柱後折角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣陳氏樂書曰瑟者閑也所以懲忿窒慾正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮

圖頌瑟七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用其合古制歟宋朝太常瑟用二十五絃其二均之聲以清中相應雙彈之第一絃黄鍾中聲第十四絃黄鍾清應其按習也令左右手互應清正聲相和亦依鍾律聲數合奏其制可謂近古矣誠本五音互應而去四清先王之制也二均二節聲於瑟聲十二清聲十二極清一絃象琴第一暉大抵於瑟乎身設柱子右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律並同第二絃大呂中第十五絃大呂清第三絃太簇中第十六絃太簇

清第四絃夾鐘中第十七絃夾鐘清第五絃姑洗中第十八絃姑洗清第六絃仲呂中第十九絃仲呂清第七絃甤賓中第二十絃甤賓清第八絃林鐘中第二十一絃林鐘清第九絃夷則中第二十二絃夷則清第十絃南呂中第二十三絃南呂清第十一絃無射中第二十四絃無射清第十二絃應鐘中第二十五絃應鐘清

竹之屬

陳氏樂書曰竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉

管 合

黃鍾宮

律呂七音管

黃鍾　大呂　太簇　夾鍾　姑洗　仲呂　蕤賓　林鍾　夷則　南呂　無射　應鍾

吹　變宮　羽　徵　變徵　角　商　宮　底孔

陳氏樂書曰天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之德通五行之性遂萬物

之情者也是故上古聖人本陰陽別風聲審清濁鑄金作鍾主十二月之聲效升降之氣立和適之音然鍾難分別又截竹爲管謂之律者聲之清濁率法以長短爲制故也黃帝以聽爲之遠取諸物也夏禹以聲爲之近取諸身也今夫王者制事立法物度軌則一本於六律六呂爲萬事根本雖法存形器而道契精微探賾索隱鉤深致遠窮天下之妙者莫不準焉豈非八音之管轄五聲之喉衿也又曰先王之制管所以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而

寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與圜鐘之宮合以之降天神取其奇而孤也絲竹之管與函鐘之宮合以之出地示取其小而衆也陰竹之管與黃鐘之宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣又曰樂以木為本竹為末古者以候氣律管截而吹之濁倍其聲為堂下之樂頭管所以和衆樂之聲以其探本故也

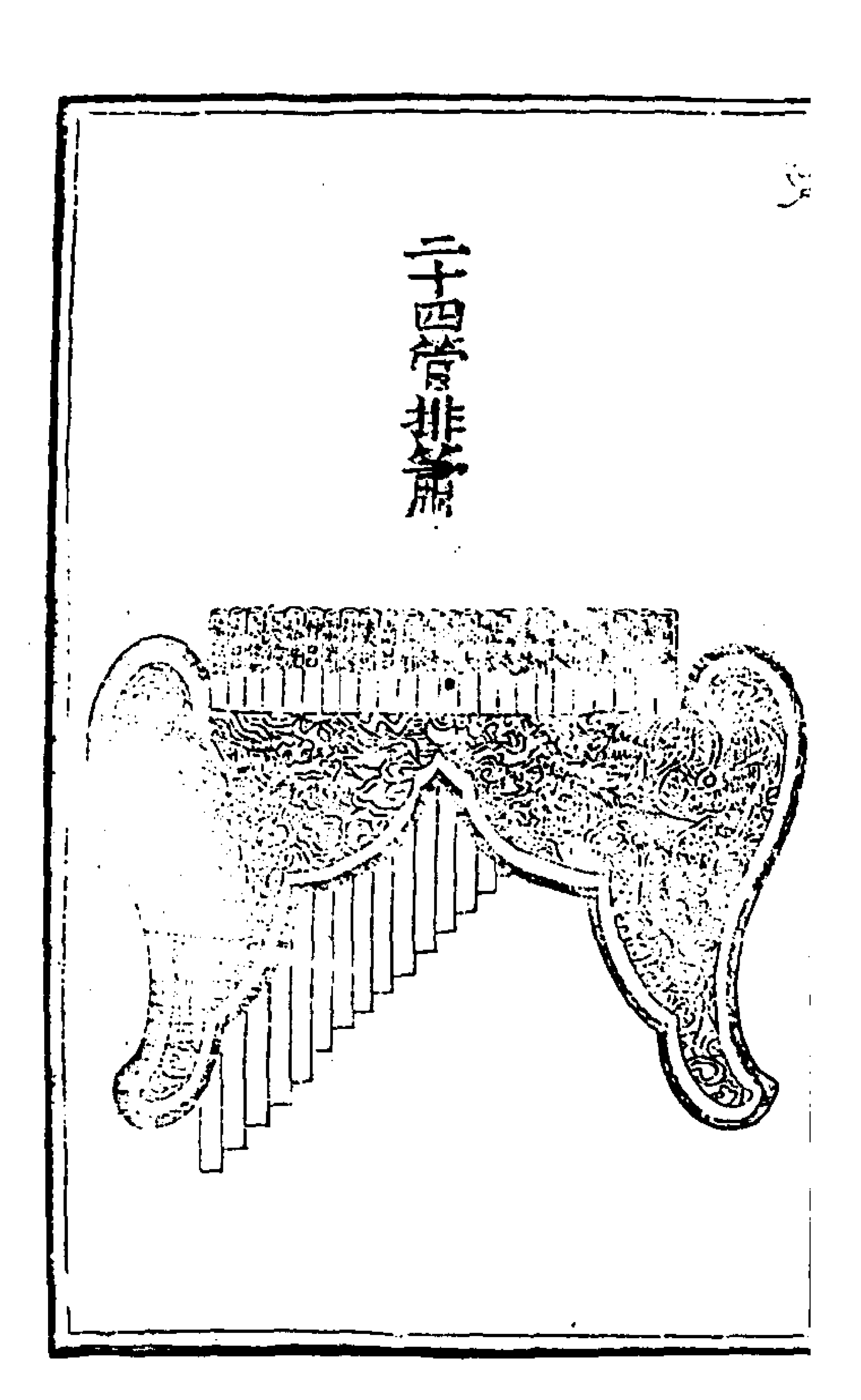
言簫二十二管

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼長二尺爾雅曰編二十二管長一尺四寸曰言十六管長尺二寸者

曰筊郭璞云尺四寸者二十四管無底而善應故謂之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之筊蓋應十二律正倍之聲也又云大者二十三管小者十六管失之矣陳氏樂書曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫之為器編竹而成者也長則聲濁短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然鳳凰聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生數二成數七而夏至又火用事之時二七十四則簫之長尺有四寸蓋取諸此

韶簫十管

樂考云舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以應古之數聲之所由生也風俗通之論疑有所本矣或以三尺言之

二十四管排簫

之

十二管排簫

今大常十六管排簫

此十二律加四清聲之管也而其用惟黃鍾太簇姑洗仲呂林鍾南呂清黃鍾清管其餘皆未用故協音只用合四工尺上六七字爲母雖有五調太簇夾鍾姑洗蕤賓尺頭大鍾者然皆不用矣

今太常中和簫

四合
六
工
乙
上
尺
一
凡
合
氣孔

篴 即笛

周官笙師掌教吹籥簫篪篴管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也漢部用雅笛七竅蔡邕曰形長尺圍寸無底今七大抵管笛一法爾唐制尺八取

倍黃鐘九寸爲律得其正也樂考曰今太常笛從下而上二穴太簇半竅爲大呂次上一穴爲姑洗半竅爲夾鐘次上一穴爲仲呂次上一穴爲林鐘半穴爲蕤賓次上一穴爲南呂半竅爲夷則變聲爲應鐘謂用黃鐘清與仲呂雙發爲變聲半竅爲無射後一穴爲黃鐘清中管起應爲首爲宮其次上穴大呂爲商又次上穴夾鐘爲角又次上穴仲呂爲變徵又次上穴蕤賓爲正徵又次上穴夷則爲羽變宮爲無射謂後穴與第三穴雙變是也如此即不用半竅謂之七

二律用兩笛成曲也今挍勗所且以太常半窾法起
閶聲亦叶律施用風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納
之雅正也長尺四寸七孔樂書曰笛之滌也可以滌
蕩邪氣出揚正聲七孔下調漢部用之蓋古之造笛
剪雲夢之霜筠法龍吟之異韻所以滌蕩邪氣出揚
正聲者也其制可謂詳矣昔人有吹笛而歌曰閑夜
寂以清長笛亮且鳴則長笛六孔且黃鍾一均如尺
八而長晉植子野之所善馬融之所頌伏滔之所賦
王子猷之所聞相如之所善蔡邕之所制也魏明帝

時令和永受笛聲以作律歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續短笛晉劉和善吹裁音十二以應律劉和之東箱長笛四尺二寸今樂府所用短笛長尺其咫此笛長短之辨也樂考曰笛之為樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅笛之制非竅而為五以合五聲必竅而為六以叶六律傳縮有六孔之說豈雅笛與古者論笛之良不過衡陽之簳也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無異於伶倫斷嶰谷雌雄之竹以為律呂也由是觀之舜

之蕭韶九成鳳凰至於來儀肅詎知非其雌雄之什耶　手笛六孔如雅笛而小和峴論大樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與黃鍾律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔宗同善吹以爲新引唐雲朝霞善吹以爲新聲孫處善吹而作犯調李牟善奏而風至皆一時妙手也　竪笛　竪笛之制六孔具黃鍾一均聲應十二律之調升之雅樂可也後世宮縣用之不亦可乎晉時黃鍾笛三尺八寸奚縱又減三尺六寸五分豈非於此歟　十二律笛　陳氏樂書曰漢蔡

邕推五聲十二律還相為宮之法制有十二律故黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺八寸四分四釐有奇正聲調法黃鍾為宮應鍾為變宮南呂為羽林鍾為徵蕤賓為變徵姑洗為角太簇為商然宮生徵黃鍾生林鍾徵生商林鍾生太簇商生羽太簇生南呂羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鍾變宮生變徵應鍾生蕤賓下徵調法林鍾為宮南呂為商應鍾為角黃鍾為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤賓為變宮清角之調姑洗為宮蕤賓為商林鍾為角

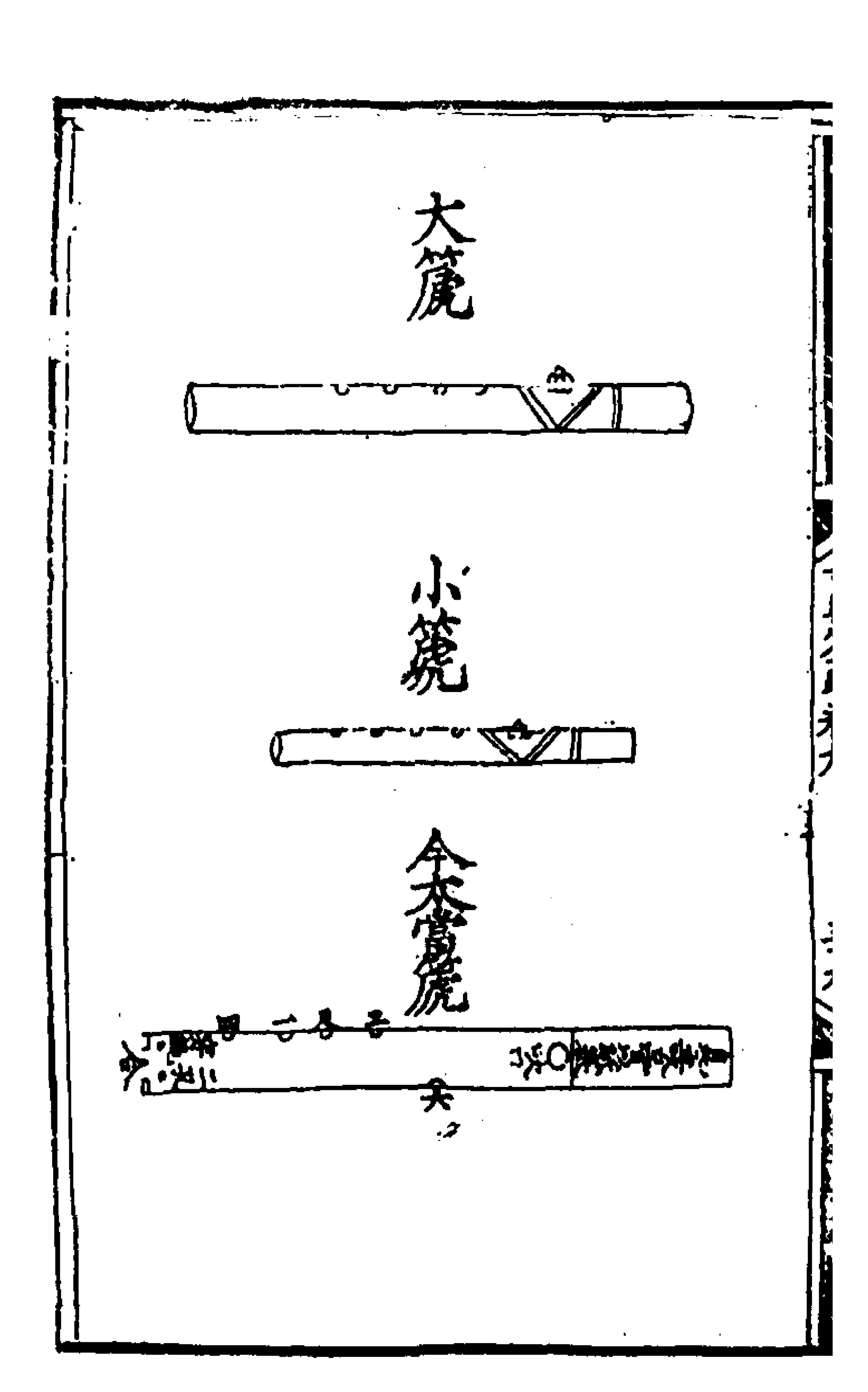
南呂爲變徵應鍾爲徵黄鍾爲羽太簇爲變宮凡笛
體用角律其長者八之短者四之空中實容者十六
三宫三十一變也伏空四所以便事用也大呂之笛
正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三釐有
奇太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺三分
一釐有奇夾鍾之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二
尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺
二寸三分三釐有奇蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應
大呂長三尺九寸九分五釐有奇林鍾之笛正聲應

林鐘下徵應太簇長三尺七寸九分二釐有奇夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鐘長三尺六寸南呂之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二寸應鐘之笛正聲應應鐘下徵應蕤賓長三尺九寸九分六釐有奇其法可謂詳矣　十二箱笛陳氏樂書曰十二箱笛之制其長短之度增損有所不同故晉荀勗作律笛十二以正雅樂黃鐘箱笛三尺八寸元嘉中鐘宗之減為三尺七寸奚縱又減五分為三尺三寸七分縱又減一寸一分為三尺二寸六分姑洗箱笛三尺

五寸宗之減為二尺九寸七分縱又減五分為二尺九寸二分蕤賓箱笛二尺九寸宗之減為二尺六寸縱又減二分為二尺五寸八分自餘律笛無所損益一仍蔡邕之制而已至梁武帝又制十二笛寫四通聲飲古鍾玉律并周世古鍾焉故黄鍾笛三尺八寸大呂三尺六寸太簇三尺四寸夾鍾三尺二寸姑洗三尺二寸中呂二尺九寸蕤賓二尺八寸林鍾三尺三寸夷則一尺六寸南呂三尺五寸無射二尺四寸應鍾二尺三寸然黄鍾之元九合天地之氣故其笛

十有八調上生者悉倍其音下生者傳差一調半上生悉五指應飲下生者悉三指應飲下生中呂雖云不復生至於數窮復本又得上生黄鍾天地自然之數也黄鍾十八調下生林鍾七調黄鍾笛三指聲應林鍾笛飲聲林鍾十調上生太簇十四調林鍾笛五指聲應太簇笛應聲太簇十四調下生南呂五調半太簇笛三指聲應南呂笛飲聲南呂五調半上生姑洗十一調南呂笛五指聲應姑洗笛飲聲姑洗十一調下生應鍾四調姑洗三指聲應應鍾笛飲聲應鍾

四調上生蕤賓八調應鐘笛五指聲應蕤賓笛飲聲蕤賓八調上生大呂十六調蕤賓笛五指聲應大呂笛飲聲大呂十六調下生夷則六調大呂笛三指聲應夷則笛飲聲夷則六調上生夾鐘十二調夷則笛五指聲應夾鐘笛飲聲夾鐘十二調下生無射四調半夾鐘笛三指聲應無射笛飲聲無射四調半上生中呂九調無射笛五指聲應中呂笛飲聲雖當時號爲雅樂考之先王之制其不及遠矣

大箎
小箎
今太常箎

世本云篪暴辛公所造爾雅曰大篪謂之沂篪以竹
爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫
吹之小者尺二寸蔡邕月令章句云篪竹也六孔有
距橫吹之詩云仲氏吹篪陳氏樂書曰篪之爲器有
底之笛也暴辛公善之非其所作者也大者尺有四
寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸其則全
於陰數要皆有翹以通氣一孔達寸有二分而橫吹
之或容覆或潛伏篪爲不齊者也爾雅大塤謂之嘂
嘂則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔而其聲淸辨或曰

篪之爲言啼也或曰沂之爲言悲也豈其聲自空而出若嬰兒之悲啼然耶周官笙師教吹塤篪詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪又曰天之牖民如塤如篪是塤篪異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以况焉世本以篪爲管沈約非之當矣先儒言篪有六孔七孔八孔十孔之說以中聲論之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲也十孔五聲正倍之聲也盖其大小異制然耶篪吹孔如酸棗宋朝篪六孔而横吹下一穴在底節外次四穴在前一穴在後又一法節外一

為太簇半穴為大呂次上一穴為姑洗半穴為夾鐘又次上一穴為蕤賓半竅為仲呂又次上一穴為林鐘又次上一穴為南呂半竅為夷則七竅全開為應鐘半竅為無射黃鐘大呂太簇夾鐘哨吹各有清聲

劉熙釋名曰篪啼也聲自孔出如嬰兒啼聲也廣雅曰篪以竹為之長尺四寸有六孔前一後四頭一月令仲夏之月調篪盖調之使和故也洞冥記所謂吹霜條之篪亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴用塤篪和之以娛嘉賓信乎一時之和

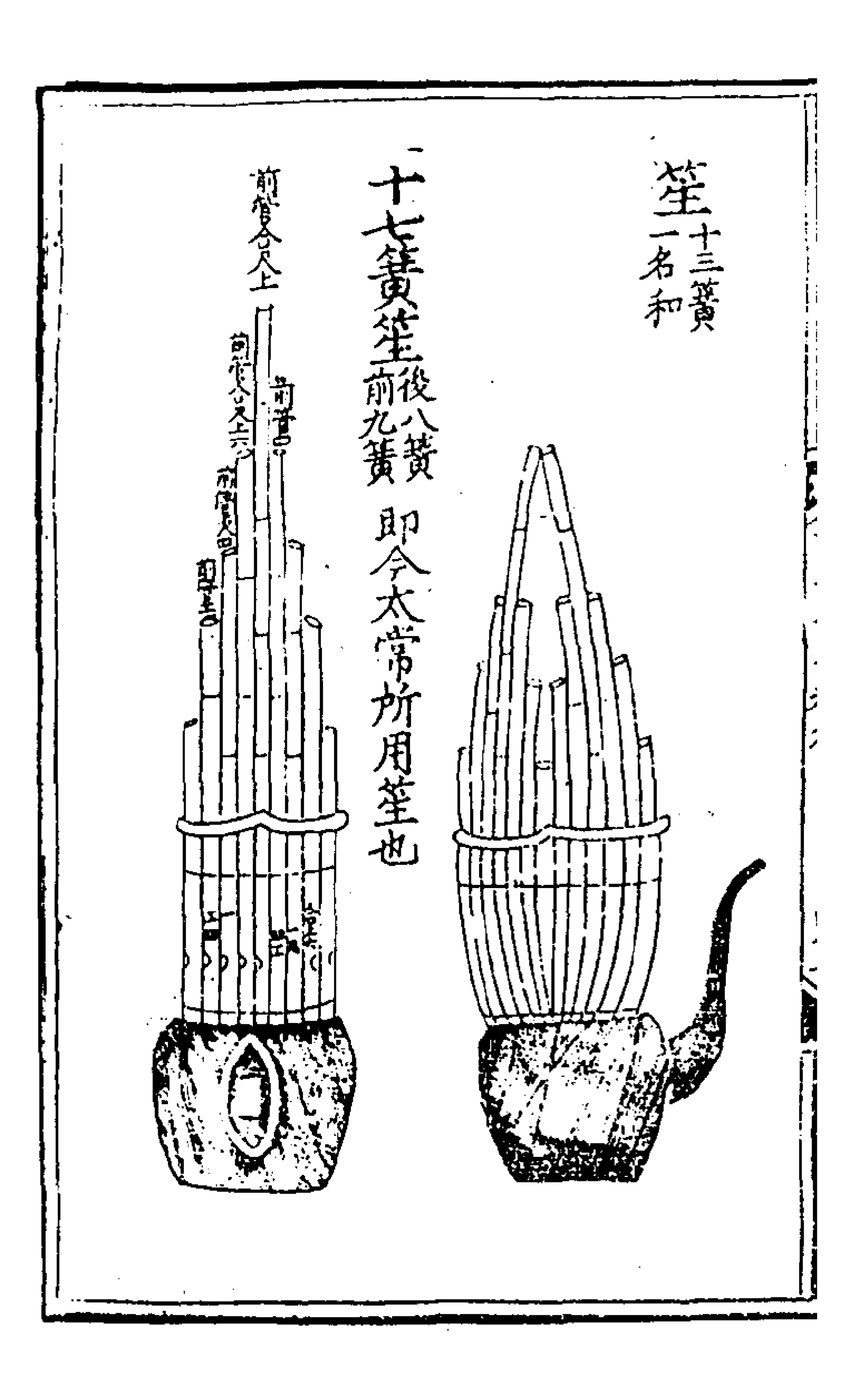
樂陳氏樂書曰禮言吹篪掌之笙師詩言吹篪主之

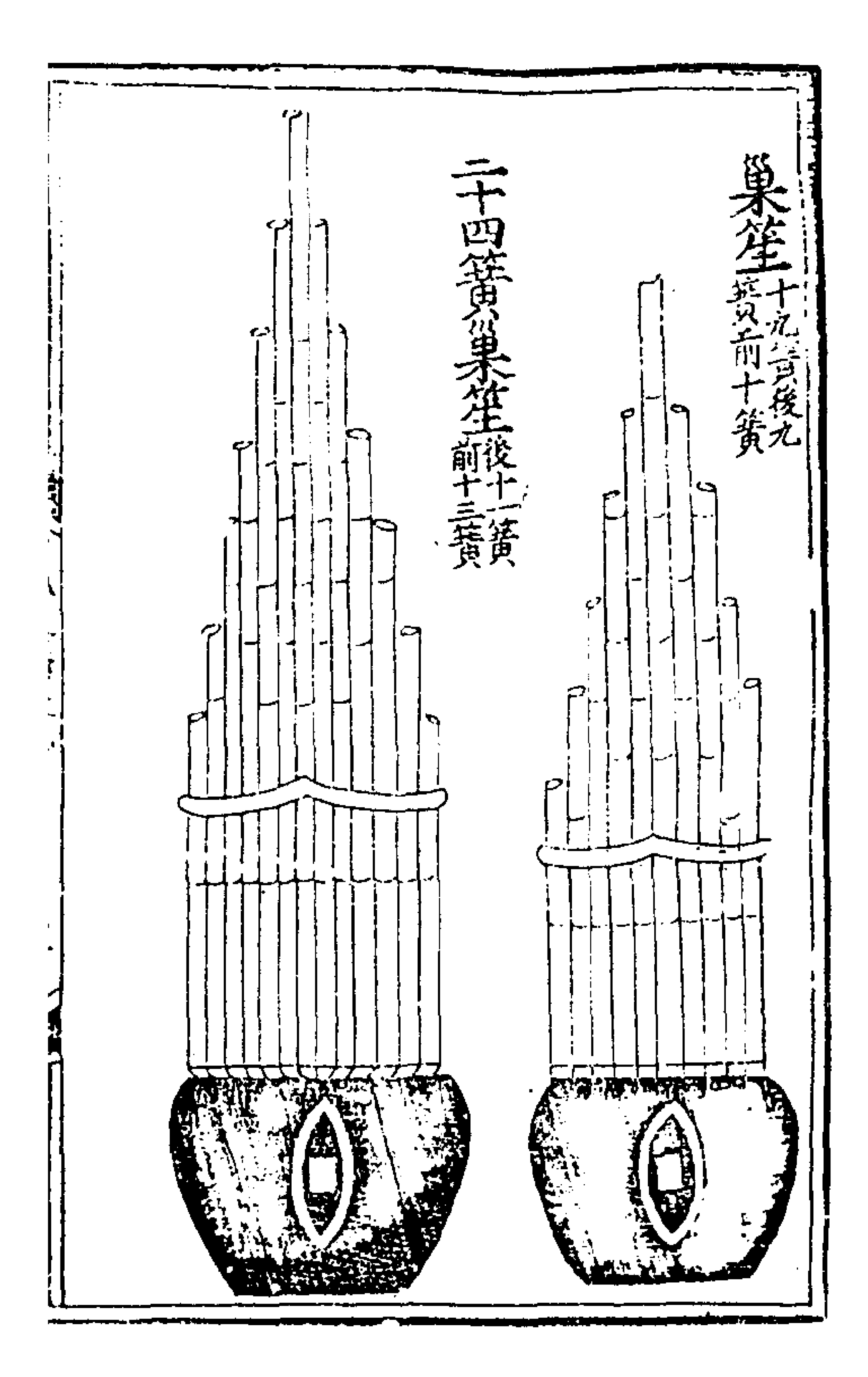
仲氏則篪亦笙類而仲氏以叱中聲中焉先王之雅樂也故後世推善吹者前有五子晉後有朝雲而已洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者善吹篪能為團扇歌壠上聲及琛為秦州刺史屢討羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹篪信乎樂之感人如此苟以之移風易俗天下胡為而不寧哉古史考曰古有篪尚矣蘇成公善篪而記者因以為作誤也或謂暴辛

公所造亦無據矣舊志以箎爲管是不知箎春分之音而管十二月之音也

匏之屬

陳氏樂書曰匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙則匏之母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂太簇其風融其音啾立春之氣也先王作樂以之爲笙竽之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利制盖匏竹相合而成聲得清濁之適故也

笙十三簧
一名和
十七簧笙後八簧
前九簧
即今太常所用笙也

巢笙十九簧後九簧前十簧
二十四簧巢笙後十一簧前十三簧

大竽三十六簧 後十七簧 前十九簧

禮記曰女媧之笙簧說文曰笙正月之音物生故謂笙象鳳之身列管中施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙則鼓

簧矣盖笙中之簧也周禮春官大司樂笙師掌教龡竽笙龡音吹爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以匏為之故曰匏陳氏樂書曰萬物盈乎天地閒入乎坎則革而趨新故其音革而為鼓成乎艮則始作而施生故其音匏而為笙古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則美在其中鐘而為宮盖所以道達冲氣律中太簇立春之音也故有長短

之制焉有六合之和焉故五經析疑曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黃鐘爲始法象鳳凰盖笙爲樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三管謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之三笙一和而成聲是也大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘盖笙艮音也於方爲陽鐘兌音也於方爲陰周官笙師掌敎吹笙共其鐘笙之樂以敎械夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也眡瞭

掌擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同爲陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鐘則異音而同樂儀禮有衆笙之名而簜在建鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰籥舞笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙之爲用豈不備哉此帝舜用之所以鳳儀于晉吹之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作

笙簧庸詎知隨非女媧之臣乎黄帝制律以伶倫造鐘以營援則女媧作笙竽以隨不足疑矣宋朝李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應笙竽合清濁之聲又自制大笙上之太樂亦可謂之復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二俗呼為鳳笙孟蜀王所進樂工不能吹雖存而不用比者清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之雖用之雅樂亦惡在其不可哉今巢笙之制第一管頭子應鐘清第二管二中音黄鐘正聲應中音子三第

三管應鍾正聲應頭子四第四管南呂正聲應第五
子五中呂管無射正聲無應六大托管蕤賓濁聲托
聲七十五管大呂正聲無應八大韻管姑洗濁聲有
應第五子南呂清聲應第四管十中音子黃鍾清應
中音十一托聲管蕤賓正聲應大托十二著聲管姑
洗正聲應大韻十三仙呂管夾鍾正聲無應十四高
聲管太簇正聲十五平調子林鍾清聲十六平調管
林鍾正聲十七後韻太簇濁聲應商聲十八義聲管
夷則正聲無應十九托聲管仲呂正聲無應聲　和

笙鳳笙陳氏樂書曰傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也斯不然笙大小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身蓋其簧十二以應十二律也其一以象閏也宋朝登歌用和笙取其大者唱則小者和非阮逸所謂其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十九簧也巢和若均用十九簧何以辨大小之器哉阮逸謂竽笙起第四管爲黄鐘巢笙起中音管爲黄鐘和簧起平調爲黄鐘各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鐘四清聲參驗則和聲平調子是黄

鐘清也竽笙第五子是太簇清也中呂管是大呂清
也中音子是夾鐘清也既已謂之竽矣謂之笙矣安
得合而一之爲竽笙邪儀禮所謂三笙一和者不過
四人相爲倡和爾孰謂竽和類邪　大竽小竽竽亦
笙也今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之南
尚仍古制陳氏樂書曰昔女媧氏使隨裁匏竹以爲
竽其形參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七
焉冬至吹黃鐘之律而間音以竽冬則水王而竽以
之則水器也水數一其成數以六焉因六而六之則

三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖人作爲鞉鼓控楬壎篪然後爲之鐘磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鞉鼓椌楬壎篪其所謂鐘磬竽瑟也特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鐘瑟皆隨竽倡則諸音皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後

世所存多二十三管具二均聲焉　簧　樂書曰月令中央土律中黄鍾之宫則樂之有簧以宫管在中也莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓簧詮子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王遥有五舌竹簧今民間有鐵葉之簧豈非簧之變體歟

十七管竽宋朝大樂諸工以竽巢和併為一器率取胡部十七管笙為之所異者特以宫管移之左右而不在中爾雖名為雅樂實胡音也或二十三管或十

九管二十三管則兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古制也李照雖更制大竽然不能革舊器而兼用之亦未為深知樂也　王禮圖有雅簧上下各六聲韻諧律亦一時之制也樂考曰近代竽笙十九管蓋後人象竽倍聲因以名之然竽笙異器而同和故周官竽與笙均掌之以笙師焉既為之竽矣安得又謂之笙乎古人之制必不然矣世人或謂大笙謂之簧是不知笙中有簧而簧非笙也

土之屬

陳氏樂書曰土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以爲塤之屬焉蓋塤篪之樂未嘗不相應詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪又曰如塤如篪樂記以塤篪爲德音之音周官笙師幷掌而教之則其聲相應信矣

古缶 形如足盎或曰形如覆盆以四杖擊之

禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而杯飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土也者於位為中央於氣為冲氣則以土為鼓以土蕢為桴

所以達中聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者蕢桴則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以爲食汙尊杯飲以爲飲然蕢桴土鼓有不爲樂之初乎周官籥章凡逆暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節爲哉此所以猶若可以致其敬于鬼神也然土鼓之制窪土而爲之故禮運之言土鼓在乎未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦爲匡陶以革爲面不稽禮運

之過也　𡏳鼓周官壺涿氏除水蟲以炮之鼓鄭康成以謂𡏳鼓也　古缶土音缶立秋之音也古者盎謂之缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以麋鞈冒缶而鼓之是以易盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之為樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王為秦王擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈邪徐幹曰聽黃鐘之音知擊缶之細則缶之樂特其

器之細者歟唐永泰初司馬滔進廣平樂蓋有八缶具黄鐘一均聲

大塤

小塤

今太常塤

周官之於塤教於小師播於瞽矇吹於笙師以塤爲
德音見於禮如塤如篪見於詩則塤之爲器立秋之
音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之
形也塤以水火相合而後成器亦以
而後
成聲故大者聲合黃鍾大呂小者
理要
在中聲之和而已風俗通謂圍五
有
四孔其通凡六空也盖取諸此兩
八
其六孔交鳴而喧譁故也譙周曰似
善塤世本曰暴公作塤盖塤之作其

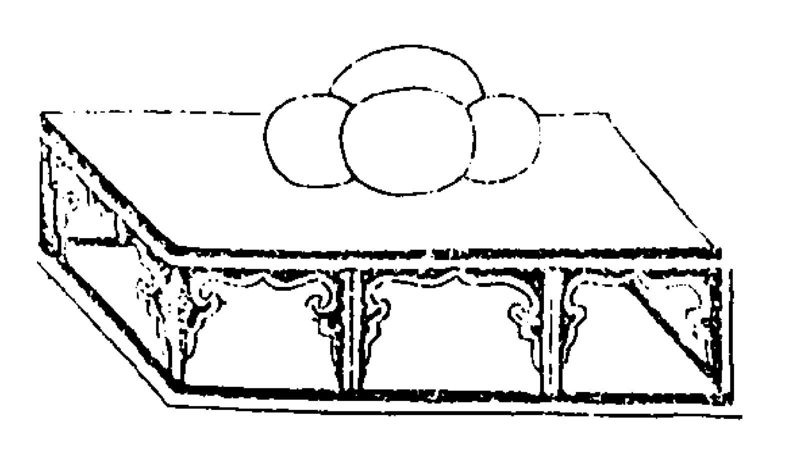
善塤可也謂之作塤臣未敢信矣塤又作壎者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹為黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂塤壹之氣陽氣始起萬物暄動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是土王四季所言非主正位六月而言亦一說也塤六孔上一前三後二王子年拾遺記曰春皇庖羲氏灼土為塤禮樂於是興矣古有雅塤如鴈子頌塤如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌塤至皇祐中聖制頌塤調習聲韻並

合鐘律前下一穴爲太簇上二穴右爲姑洗啓下一穴爲仲呂左雙爲林鐘後二穴一啓爲南呂雙啓爲應鐘合聲爲黃鐘頌塤雅塤對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王之樂也

韋之屬

陳氏樂書曰革去故以爲器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音讙冬至之器也先王作樂用之以爲鼓之屬焉葢鞉所以兆奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鼗鼓合而爲音周官少師亦以鞉鼓幷而鼓之也

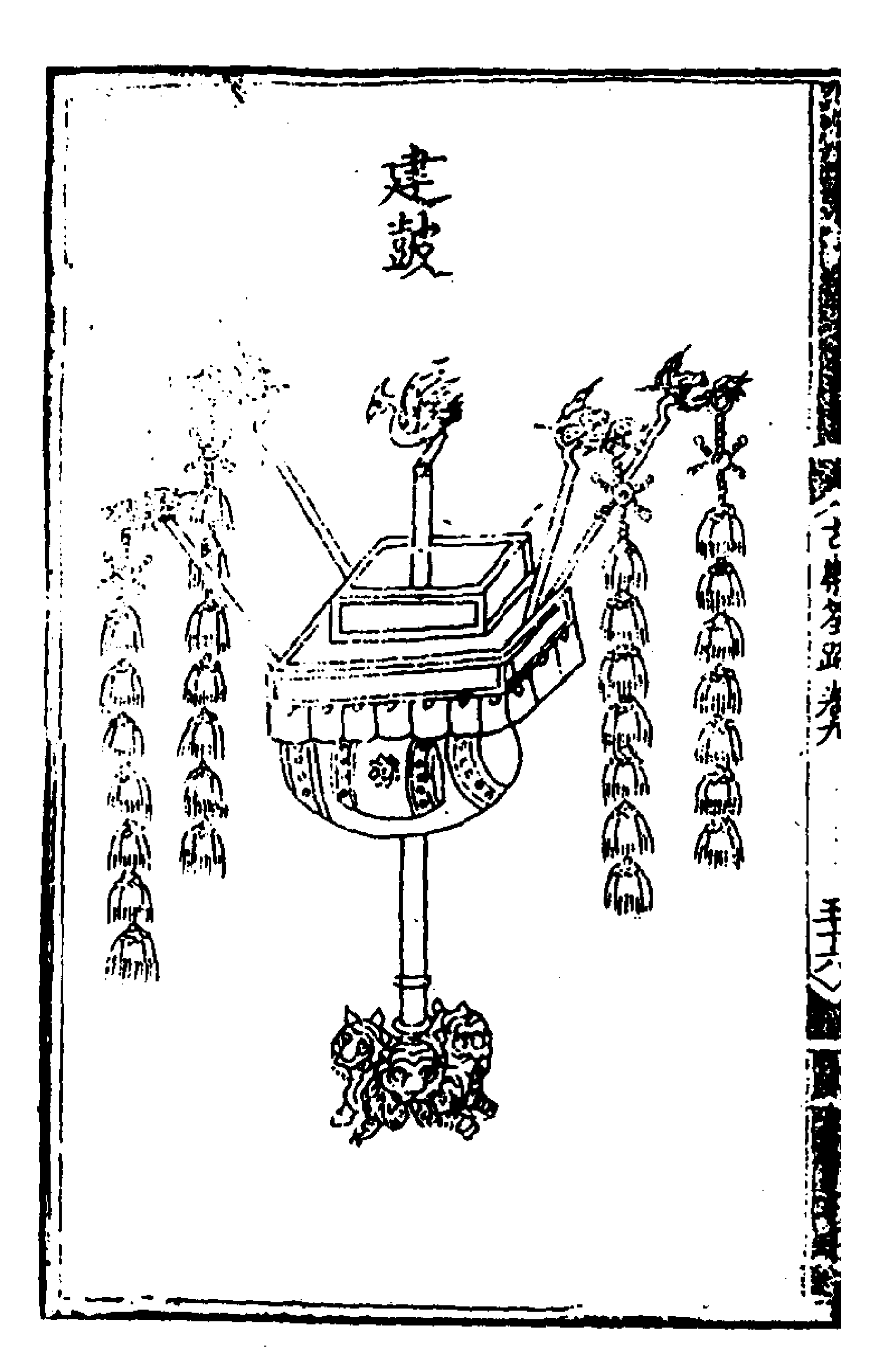
拊

狀如革囊實以糠擊之以節樂陳氏樂書曰拊之爲器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋爲鼓白虎通謂革而糠是也其設則堂上虞所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書曰搏拊明堂位言拊搏者以其或搏或拊莫適先後也蓋乗木者付之付作樂者付之拊搏拊之搏從專有父之用焉荀卿曰架一鐘而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鐘一磬之東其衆器之父歟荀卿曰鼓其樂之君邪然鼓

無當於五聲五聲不得不和其衆聲之君歟樂記曰
會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之
樂衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則門内之治以拊
爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君内則父子外
則君臣人之大倫也而樂則實通而合和之此脩身
及家平均天下所以爲古樂之發也與夫新樂之發
擾雜子女不知父子豈不有閒乎

楹鼓

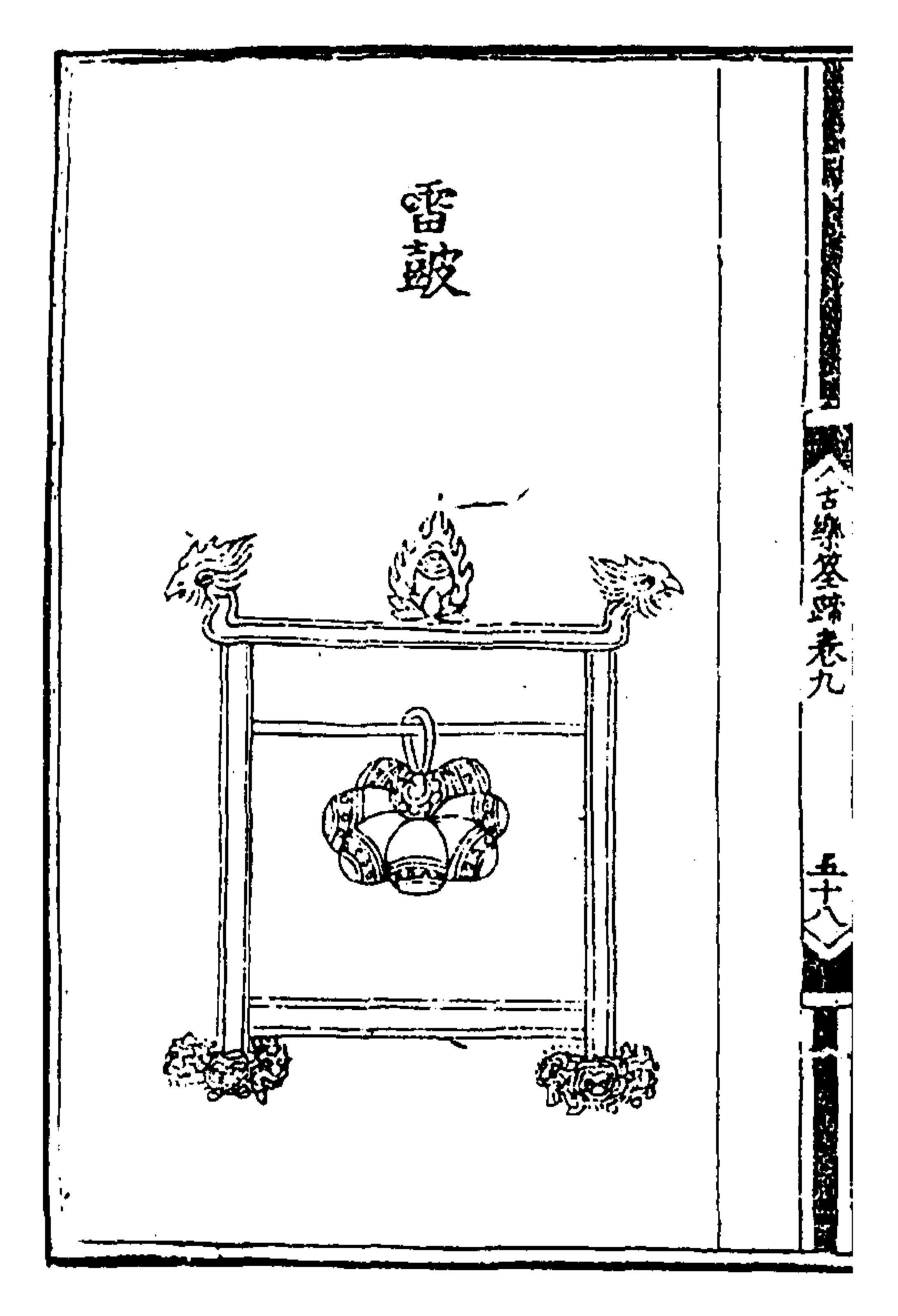

建鼓

明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹為一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞉鼓是也魏晉以後復商置而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上國朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五采羽為飾竿首亦為翔鷺旁又挾鼙應二小鼓而左右然詩言

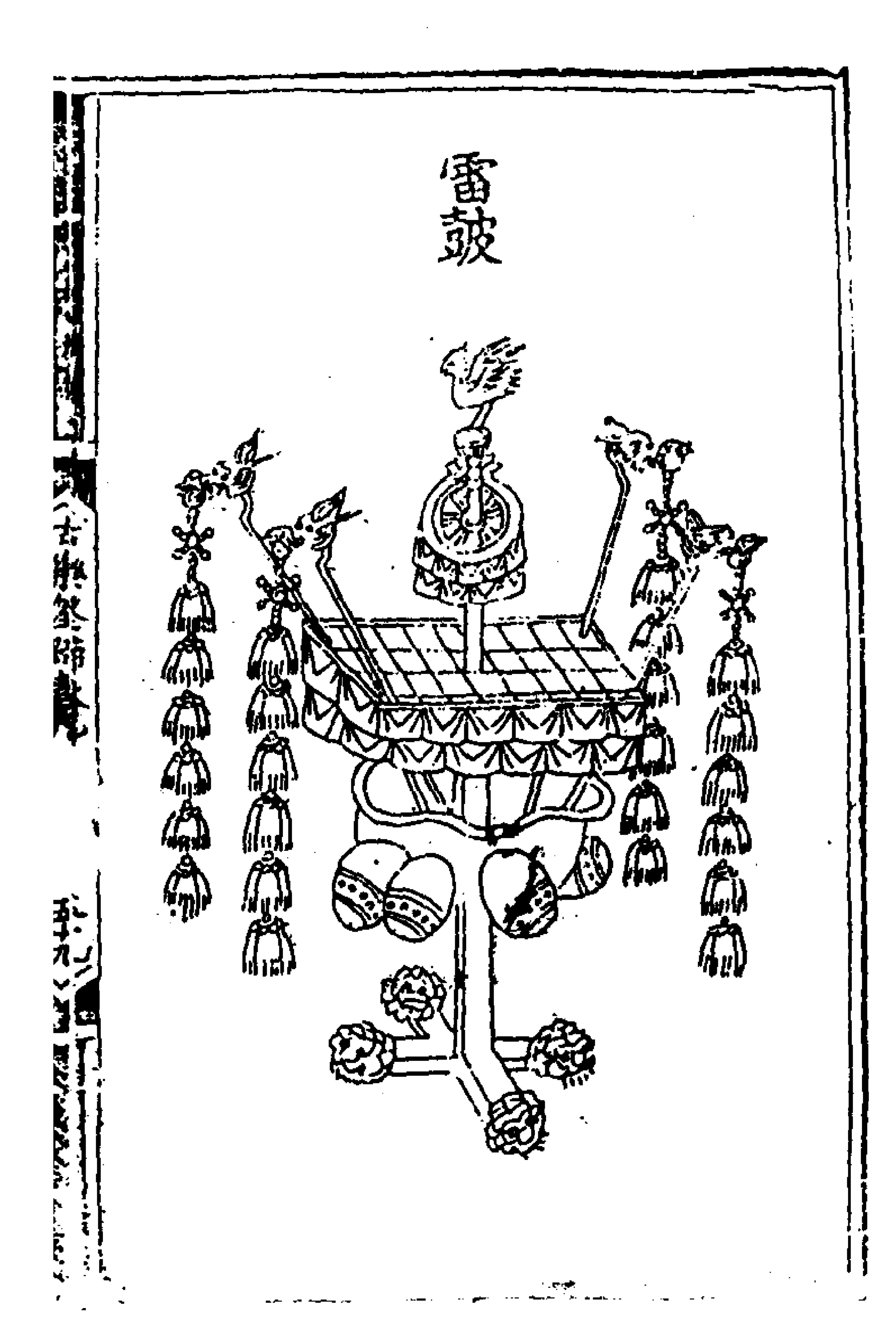
應田縣鼗則周制應田在縣之側不在建鼓旁矣鼗之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂縣鼓而周官鼓人晉鼓鼓金奏鎛師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應朄縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋宮縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之鼓合應鐘黃鐘大呂之聲東北隅之鼓

合太簇夾鍾姑洗之聲東南陽之鼓合蕤賓林鍾之聲西南陽之鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之於義或然議者非之踈矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人以白周人以赤則鼓之色稱之亦可知矣三禮圖曰商人加左鞞右應以為衆樂之節

雷鼓

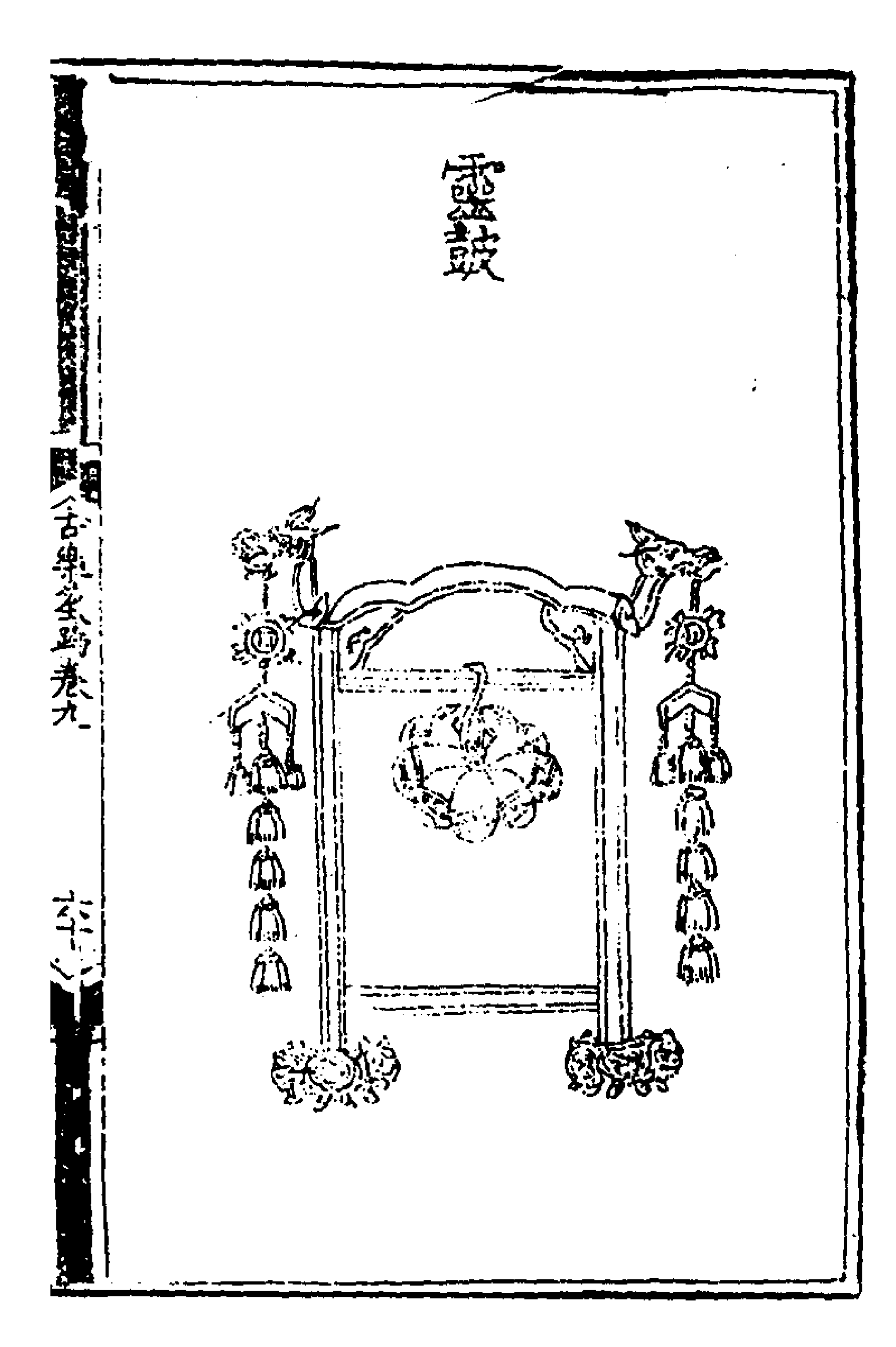
雷鼓

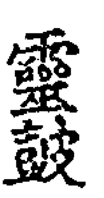

雷鼗

周禮鼓人以雷鼓鼓神祀大司樂雷鼗降天神之樂鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面有革可擊康成註雷鼓雷鼗八面非也

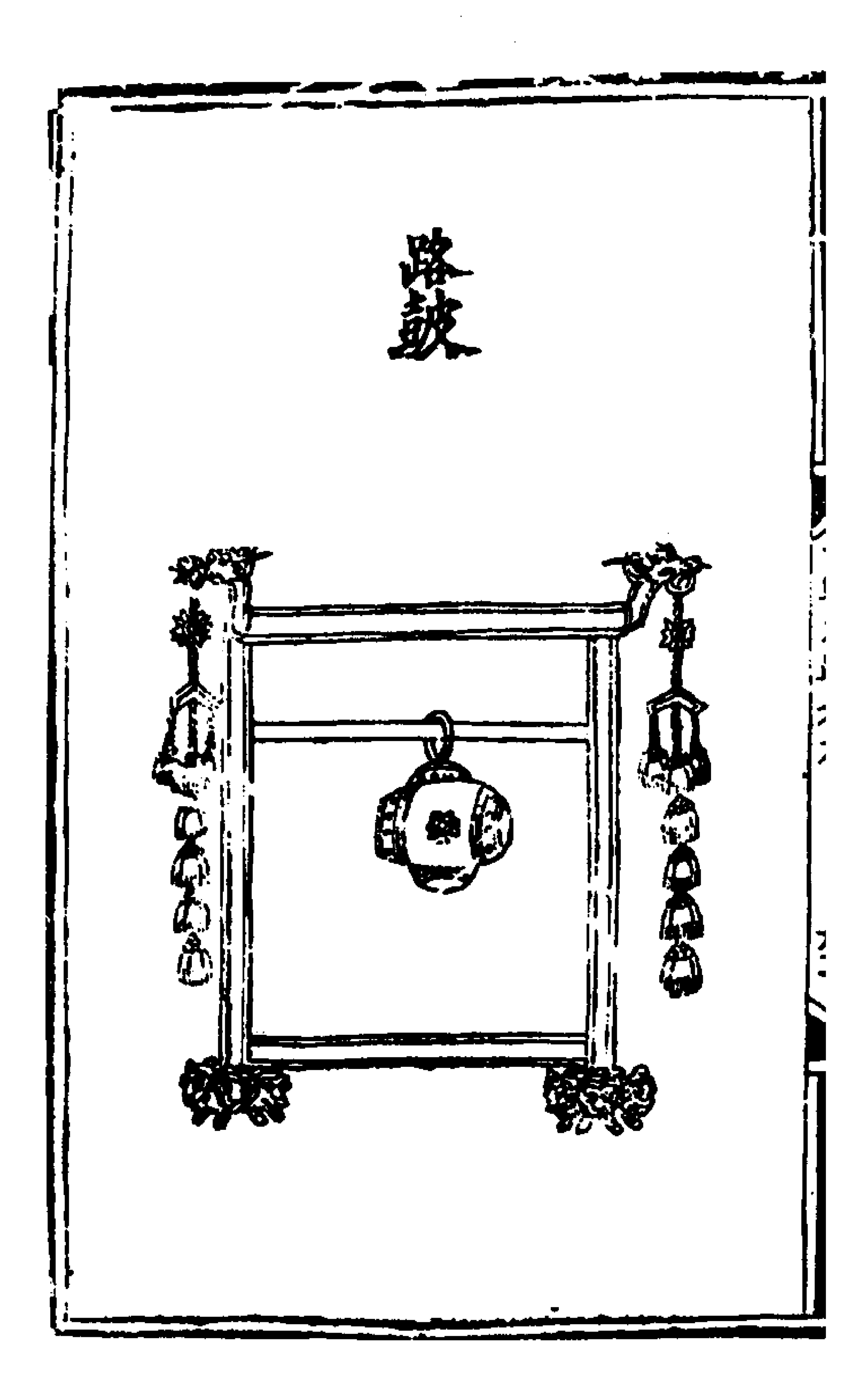
靈鼓

靈鼓

周禮鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂靈鼓靈鼗降地祇之樂鄭康成註靈鼓靈鼗八面

路鼓

路鼓

路鼗

周禮鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓路鼗降人鬼之樂鄭康成註路鼓路鼗四面　宋仁宗明道時改制大樂直史館宋祁上言縣設建鼓初不考擊又無三鼗且舊用諸鼓率多陋敝於是勑元等詳求典故而言曰建鼓四今皆具而不擊別設四散鼓於縣間擊之以代建鼓乾德四年秘書監尹拙上言散鼓不

詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓于今仍在雷鼓靈鼓路鼓雖皆不成聲常賴散鼓以爲節而雷鼗靈鼗路鼗闕而未製今既脩正雅樂謂宜申勅大匠攷作諸鼓使擊考有聲及剏爲三鼗如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔書奏可時有上言以爲雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而太樂所製以柱貫中故擊之無聲更令攷造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工擊鼓一工左執鼗以先引凡圜丘降神六變初八面

皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又載擊
以爲節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之建鼓植
于四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鐘亥之位也中
鼓黃鐘子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太
簇寅之位也中鼓夾鐘卯之位也右應姑洗辰之位
也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左
鞞林鐘未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南
呂酉之位也左鞞無射戌之位也宜隨月建依律呂
之均擊之詔可元豐三年詔議樂禮部侍郎范鎮上

言太常無靁鼓靈鼓路鼓而以散鼓代之開元中有以畫圖獻者一鼓而八面六面四面明皇用之國朝郊廟或考或不考宮架中惟以散鼓代之不應經義安得爲樂哉陳氏樂書曰雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗六面地示之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓路鼗四面者金之爲物能化而不能變鬼亦如之金非土不生以土之五加金之四此其樂所以九變歟鄭司農謂雷鼓雷鼗六面則是靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩

百非也古之人辨其聲用鼓人救日月以雷鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也冥氏攻猛獸以靈鼓歐之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路鼓大僕建路鼓于大寢之門外以達窮者與遽令以田獵達窮與遽令亦人事故也其所以不同者特不用鼖爾賜伯子男樂則以鼖鼓將之者特不用鼓爾凡此三鼓皆設宮縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五聲弗得不和故也聖朝景祐中太宗詔太常凡祀天神祀地祇享宗廟宮架每奏降神四曲送神一曲先播

鼗次鳴柷次擊散鼓凡三擊而樂作散鼓隨樂每間一字二擊之以爲樂節凡樂終即播鼗戛敔散鼓相間三擊而止然以散鼓代雷靈路鼓用之至於升降等樂復不用鼗鼓臣恐未合先王雅樂也且舊制三鼓皆以木交午相貫以兩端爲面故不能聲又竿首爲木鳳焉聖朝詔爲雷鼓八角冒革爲一面承以樂趺轉以金樞髹朱繪雲冠柱以升龍作雷車之象靈鼓六路鼓四飾亦如之其所異者竿首有翔鷺趺作猛而已其爲建鼓一也隨制路作鷺鼓以竿首作翔

驚而遂誤之耶臣嘗論古者並設鼓之制祭祀則先播鼗以兆奏三鼓鄉食燕則先擊朔鞞以兆奏建鼓蓋未嘗並用也後世祀天神祭地祇享人鬼並設建鼓鞞應於四隅又設雷鼓靈鼓路鼓於架內道之左右晉鼓於架內道之間非先王異祭享別同異之意也雷鼓以馬革乾爲馬故也靈鼓以牛革坤爲牛故也昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之爲夔黃帝得之以作鼓撅以雷獸之骨聲聞五百里以威天下蓋有所傳聞然也唐搊鼓有靈夔吼之曲豈本此鼓

鼗

鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓靈鼗四鼓路鼗二鼓餘皆一鼓陳氏樂書曰鼓以節之鼗以兆之作樂之道也兆於北方則冬所以兆生物也八音兆於革音則鼗所以兆奏鼓也月令脩鞀鞞世紀帝嚳命垂作鞀鞞釋名曰鞞裨也裨助鼓節也蓋大者謂之鞞爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之

鞀爾雅謂料以其音清而不亂也蓋鼓則擊而不播
鼗則播而不擊雷鼓雷鼗六面而工十有二以二人
各直一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼗八面而工
十有六路鼓路鼗四面而工八人亦若是歟商頌言
置我鞉鼓則鞉與鼓同植非有播擊之異與周制差
殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人
以獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誡謹之鞀由是
觀之欲誡者必播鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下
之樂必先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意

歟漢以大鞀施於大儺亦一時制也後世無聞焉國朝始詔復二鞉以備郊廟之樂亦可謂知復古矣

鞉鼓

以之小者謂之應大者謂之鼖書顧命鼖鼓在西序周官鼓人鼖鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼖鼓春秋傳曰師之耳目在吾鼓旗又曰一鼓作氣再而衰三而竭則以鼖鼓鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼙萬人之師執大鼓韗人鼖長八尺面四尺中圍加三之一謂鼖鼓則所謂鼖鼓者大鼓而已鼖鼓鼓軍事則以作衆之鼓非夜以警衆之鼜也鄭氏以鼜爲鼖鼓誤矣凡此非特用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼖鼓維鏞以文王能作大事考大功

作樂以象其成也鼖鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼖者人事之大國之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼖

應鼓

禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應盖堂下之樂以管為本器之尤小者也應之為鼓鼙之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大享亦如之是作樂及其小者乃所以為備也大師大祭祀擊拊鼓𪔛亦此意歟今夫祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗而又擊應鼓𪔛者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓𪔛以應之然後播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始歟

鼙鼓

鼙卑者所鼓也故周人論司馬所執五鼓推而上之王執路鼓鼓之尤大者也推而下之旅師執鼙鼓之尤小者也尊者執大卑者執小上下之分也司馬法

曰萬人之師執大鼓千人之師執鼙儀禮大射應鼙在阼階西建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北鼙與鼓其聲皆以讙爲主及北建而用之則鼙常在其左矣古之奏樂先擊西朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也禮圖謂商人加左鼙右應爲衆樂之節蓋不考儀禮左應右朔之過也鼙或鼓在𦉰上於鼓爲𦉰故也或鞏在𦉰右以其上鞏故也○黄鐘鼓春秋感精符冬日至人主與群臣左右縱樂乃使八能之士撞黄鐘之鐘擊黄鐘之鼓公卿大夫列士

亦使八能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃鍾之

律則天地之氣以和應黃鍾之音矣亦應時造理之

樂也○夏至鼓冬至鼓易通卦驗曰冬至鼓用馬革

圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸

木之屬

陳氏樂書曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斷之以爲敔柷之屬焉樂記曰作爲控楬德音之音柷敔以控楬爲用控楬以柷敔爲體二者之聲一合一止未嘗不相待也

柷

敔

樂記曰聖人作為椌楬椌楬即柷敔也柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔内手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七齟齬

碎竹以擊其首而逆戛之以止樂宋仁宗明道時禮官言柷舊以方畫木爲之外圖以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之說曰有柄連底桐之鄭康成以爲投椎其中撞之今當創法無久用明制作之意有所本焉柷之中東方圖以青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲冊鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黃隱而爲神螾撞擊之法宜用康成之法陳氏樂書曰周官小師掌教播鼗柷敔周頌有瞽亦曰鞉磬柷圉蓋堂下樂器以竹爲

本以木為末則管籥本也柷敔末也柷之為器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底相之令左右擊之陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此柷所以居宮縣之東象春物之成始也敔之為器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七齟齬三九之數也櫟之長尺十之數也陽成三變於九而以陰十勝之所以止樂則能以反為非特不至於流而失已亦有足禁過者焉此敔所以居宮縣之西象秋

物之成終也書曰戛擊禮曰揩擊樂記曰聖人作為
椌楬荀卿曰鞉柷拊椌楬似萬物盡柷敔以椌楬為
體椌楬以戛揩擊為用也爾雅曰所以歌敔謂之止
所以鼓柷謂之籈則柷以合樂而作之必鼓之欲其
止者戒之於蚤也敔以節樂而止之必鼓之欲其籈
者潔之於後也然樂之出虛故其作樂虛椌必欲空
琴必用桐拊必用糠皆以虛為本也及其止則歸於
實焉此敔所以為伏虎形與然樂之張陳戛擊必於
堂上柷敔必於堂下何耶曰柷敔器也戛擊所以作

器也器則卑而在下作器者尊而在上是作樂者在下所以作之者在上在上命物者也在下受命者也豈非貴賤之等然邪今夫堂上之樂象廟朝之治堂下之樂象萬物之治荀卿以拊柷椌楬爲似萬物則是以堂上之拊亦似之誤矣柷敔椌楬皆一物而異名荀卿以柷椌離而二之亦誤矣華譚新論謂椌楬不如流鄭之樂真有意哉宋朝太樂柷爲方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而底爲神螾敔因唐制用竹以二尺四寸折爲十二筳樂將先擊其首次三戛

齟齬而止與舊柷四面畫山卉用木櫟齟齬者異矣
雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈
哉先儒以柷為立夏之音又謂乾主立冬陰陽之終
始故聖人承天以制柷敔一何疎耶晉宋故事四箱
各有柷敔同時戛作亦非古人之制也隋牛弘罷之
不亦宜乎

麾

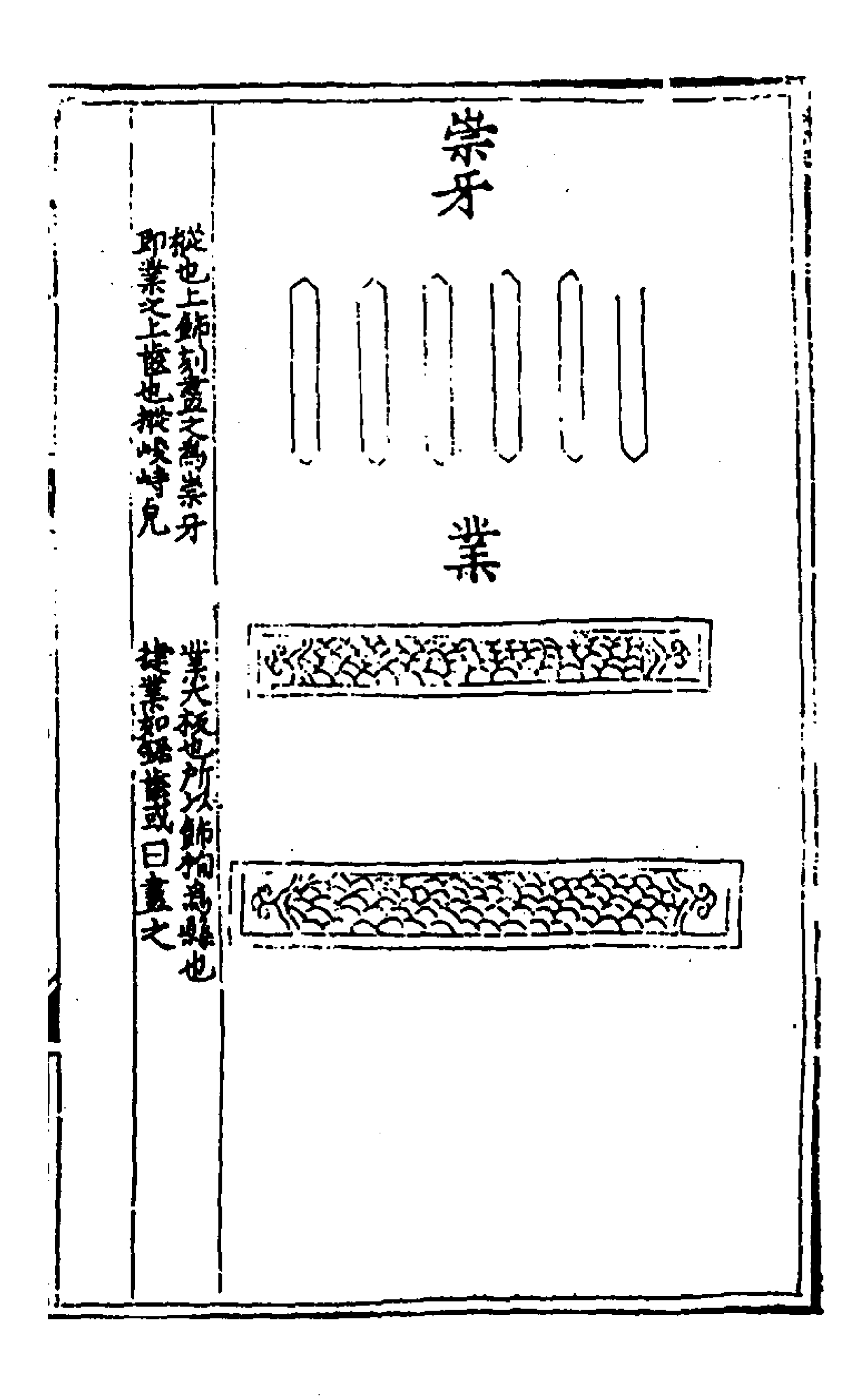
周禮巾車掌木路建大麾以田以封蕃國日用隶白旄周所建也後世協律郎執之以令樂工其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於其上樂作則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則列於樂懸之前

鐘簴

植木刻猛獸之形爲之趾

磬簴

植木刻羽鳥之形爲之趾

崇牙
業
樅也上飾刻畫之為崇牙
即業之上齒也樅岐峙皃
業大板也所以飾栒為縣也
捷業如鋸齒或曰畫之

植羽置羽也置之於栒虡之上

植羽

璧翣其畫繒為翣戴以璧垂五采羽於其下樹於簨之角上

璧翣

曹氏曰業虡崇牙植羽皆所以垂鐘磬也其置飾則有漸明堂曰夏后氏之龍簨虡商之崇牙周之璧翣蓋橫木為簨飾以鱗屬植木為虡飾以贏羽之屬又加大版於其上形捷業然謂之業此夏后氏之制也

至商人又於龍簨之上制畫為重牙以掛垂絃所謂崇牙也周人又畫繒為翣戴以璧玉垂五采羽於其下所謂植羽也陳氏樂書曰樂出於虡而寓於器本於情而見於文寓於器則器異異虡見於文則文同同荀鐘虡飾以贏屬磬虡飾以羽屬器異異虡故也鐘磬之荀皆飾以鱗屬其文若竹之有荀然文同同荀故也荀則橫板設於崇牙其形高以峻虡則植之設之以業其形直以舉是荀之上有業業之上有崇牙荀之兩端又有璧翣鄭氏謂戴璧垂羽是也蓋簨

虡所以架鐘磬崇牙璧翣所以飾筍虡夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無璧翣至周則極文而三者具矣故周頌曰設業設虡崇牙植羽是也鬻子謂大禹銘於筍簴曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀其言雖不經見彼蓋有所受亦足考信矣

舞器圖考

夫舞者既陳則以器授之此舞器所由作也天子八佾則有文武二舞文舞者執籥執翟武舞者執干執戚節樂之器有相有應有牘有雅其制詳見于圖

干　戚

郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武祭統曰及舞君執

干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器用之以舞示有武事也祭山川用之者以其有阻固捍蔽之功又禮曰朱干玉戚以舞大武干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵朱干白金以飾其背戚剥玉以飾其柄

籥

周官籥師祭祀鼓羽籥之舞籥所以爲聲翟所以爲容詩所謂左手執籥爾雅曰籥如笛三孔而短小

翟

翟爲五雉之一取其毛羽以秉之詩曰右手秉翟

相

八音以鼓爲君以相爲臣是相爲鼓其狀如鼙韋表糠裏以漆跌局承而擊之所以輔樂樂記曰治亂以相諸家樂圖多以相爲節相以輔樂亦以節舞

應

應猶膺之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應大鼓所倡之聲也小舂謂之應所以應大舂所倡之節也周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象柷有推連底左右相擊以應柷也斯

不亦大小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖
及大周正樂皆內黑外朱然以禮推之一在木下爲
本在木上爲末在木中爲朱則木之爲物含陽於內
南方之火所自而藏也故應以木爲之而內外朱焉
固其理也彼特內黑之說真臆論歟

牘

牘以竹爲之長者七尺短者三尺所以節樂也周官
笙師掌之

雅

周官笙師掌教雅以教祴夏狀似漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之旁有兩紐䟽畫㦸武舞工人所執以節舞

堂上樂圖

樂懸

歌歌歌歌　琴瑟　黃鐘鐘　黃鐘磬
歌歌歌歌　琴瑟
歌歌歌歌　琴瑟
歌歌歌歌　琴瑟
歌歌歌歌　琴瑟
歌歌歌歌　琴瑟　拊
歌歌歌歌　琴瑟
歌歌歌歌　琴瑟
歌歌歌歌　琴瑟
歌歌歌歌　琴瑟
歌歌歌歌　琴瑟　戛　擊

古樂荃蹄卷九終

堂下樂圖

塤塤塤塤塤塤塤塤塤塤塤塤

缶缶缶缶缶缶缶缶缶缶缶缶

篪篪篪篪篪篪篪篪篪篪篪篪

篴篴篴篴篴篴篴篴篴篴篴篴

簫簫簫簫簫簫簫簫簫簫簫簫

竽竽竽竽竽竽竽竽竽竽竽竽

笙笙笙笙笙笙笙笙笙笙笙笙

籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥

管管管管管管管管管管管管

柷　敔

編鐘　應鐘　應磬　編磬　編鐘　黃鐘　黃磬　編磬　編鐘　大呂鐘　大呂磬　編磬